

॥ श्रीहरिः ॥

जीवन्मुक्तिविवेक

का

हिन्दीभाषानुवाद,

॥ जीवन्मुक्तिप्रमाण प्रथम प्रकरण ॥

यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽन्विलं जगत् । निमग्नं
तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥ १ ॥ ॐ वक्ष्ये विदिपान्यासं
विद्वन्न्यासश्च मेदतः । हेतू विदेहमुक्तेश्च जीवन्मुक्तेश्च
तौ क्रमात् ॥ २ ॥ संन्यासहेतुर्वैराग्यं यदहर्विरजेत्तदा । प्र-
जेदिति वंदोक्तस्तद्भेदस्तु पुराणगः ॥ ३ ॥ विरक्तिर्द्विविधा
प्रोक्ता तीव्रा तीव्रतरेति च । सत्यामेव तु तीव्रायां न्य-
सेयोगी कुटीचके ॥ ४ ॥ शक्तो बहूदके तीव्रतरायां हंस-
संज्ञिते । मुमुक्षुः परमे हंसे साक्षाद्विज्ञानसाधने ॥ ५ ॥
पुत्रदारगृहादीनां नाशे तात्कालिकी मतिः । धिक् संसार
इतीहक् स्याद्विरक्ते मन्दता हि सा ॥ ६ ॥ अस्मिन् जन्मनि
मा भूवन् पुत्रदारादयो मम । इति या सुस्थिरा बुद्धिः
सा वैराग्यस्य तीव्रता ॥ ७ ॥ पुनरावृत्तिसहितो लोको
मे मास्तु कश्चन । इति तीव्रतरत्वं स्यान्मन्दे न्यासो न
कोऽपि हि ॥ ८ ॥ यात्रायशक्तिशक्तिभ्यां तीव्रे न्यासद्वयं
भवेत् । कुटीचको बहूदस्चेत्युभावेतौ विदयिहनी ॥ ९ ॥
द्वयं तीव्रतरे ब्रह्मलोकमोक्षविभेदतः । तत्तलोके तत्त्व-
विद्वंसो लोकेऽस्मिन् परहंसकः ॥ १० ॥ एतेषान्तु समा-
चाराः प्रोक्ताः पाराशरस्मृतौ । व्याख्यानैस्समाभिरत्रायं
परहंसो विविच्यते ॥ ११ ॥ जिज्ञासुर्ज्ञानवांश्चेति परहंसो
द्विधा मतः । प्राहुर्ज्ञानाय जिज्ञासोर्न्यासं वाजसनेयिनः
॥ १२ ॥ प्रव्राजिनो लोकमेतमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति हि
एतस्मार्थस्तु गण्येन वक्ष्यते मन्दबुद्धये ॥ १३ ॥

जिनके श्वासरूप वेद हैं, तथा जिन्होंने वेदोंमेंसे सकल उगतको रचा है, उन श्रीविद्यानीय (सफल विद्याआफे पवित्र आश्रय गुरुसे अभिन्न) श्रीमद्देश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ ॥१॥ विविदिपासंन्यास और विद्वत्संन्यासको भिन्न २ कहेंगा, उनमें पहिला विविदिपासंन्यास विद्वद्मुक्तिका और दूसरा विद्वत्संन्यास जीवन्मुक्तिका कारण है ॥२॥ जिस दिन चित्तमें वैराग्यका उदय होय उसी दिन संन्यास ग्रहण करे, ऐसा श्रुति कहती है, इसकारण संन्यासका हेतु वैराग्य है, इस संन्यासको भेद पुराणोंमें कहें हैं ॥ ३ ॥ वैराग्य दो प्रकारका है एक तीव्र और दूसरा तीव्रतर, उनमें तीव्र वैराग्य होनेपर योगी कुटोचक संन्यास लेय (जो संन्यासी चलने फिरनेमें अशक्त होनेके कारण एक ही तीर्थस्थान आदिमें कुटी बनाकर रहना है, प्रति दिन बारह सहस्र प्रणवका जप करना है तथा यथासमय मित्ता करके आकर अपने आश्रममें ब्रह्मका ध्यान करना है उसको कुटोचक कहते हैं) ॥ ४ ॥ यदि वैराग्यवान् योगी, शरीरकी शक्तियाला होय तो उसको बह्दक संन्यास ग्रहण करना चहिये (नीर्थोंमें विचरने वाले योगीको बह्दक संन्यासी कहते हैं) तीव्रतर वैराग्य होजाय तो हंस नामक संन्यासको ग्रहण करना चाहिये, परन्तु यदि तीव्रतर वैराग्यवाला पुरुष मोक्षकी इच्छा रखता हो तो उसको साक्षात् अपरोक्ष ज्ञानके साधन-परमहंस संन्यास आश्रमको स्वीकार करना चाहिये ॥ ५ ॥ स्त्री-पुत्र-घर आदि का नाश होजाने पर-"इस संसार को चिह्नार है" ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है, उसको मन्द (अवम) वैराग्य कहते हैं ॥ ६ ॥ इस जन्ममें मुक्तको स्त्री पुत्र आदि कोई भी पदार्थ नहीं चाहिये, ऐसी जो अतिस्थिर बुद्धि है, उसको ही वैराग्य की तीव्रता या तीव्र वैराग्य कहते हैं ॥ ७ ॥ जहाँ जाकर फिर भी जन्म लेना पड़ता है, ऐसे किसी भी लोककी मुक्तकी इच्छा नहीं है, ऐसी वृत्ति होनेसे तीव्रतर वैराग्य गिनाजाता है। मन्द वैराग्यमें किसी भी संन्यास आश्रमको धारण करनेका अधिकार नहीं है ॥ ८ ॥ यात्रा आदिके निमित्त विचरनेकी शक्ति तथा अशक्तिके कारण तीव्र वैराग्यमें क्रमसे कुटोचक तथा बह्दक नामवाले दो संन्यास धारण करने चाहिये, इन दोनों प्रकारके संन्यासियोंको त्रिदण्डी कहते हैं ॥ ९ ॥ तीव्रतर वैराग्यवाले योगीको यदि ब्रह्मलोक पानेकी इच्छा होय तो वह हंस नामक संन्यासको धारण करे, वह ब्रह्मलोक में आत्मसाक्षात्कार पाकर ब्रह्माके साथ मुक्ति पाता है और यदि उस

को केवल मोक्षकी ही इच्छा होय तो वह परमहंससंन्यासको स्वीकार करे, ऐसे पुरुषको वर्तमान शरीरमें ही आत्मसाक्षात्कार होजाता है ॥ १० ॥ इन सब संन्यासियोंके सदाचारका वर्णन भलीप्रकारसे पराशर स्मृतिके किया है तथा उसके व्याख्यानमें भैरव भी लिखा है और इस ग्रन्थमें तो केवल परमहंसका ही वर्णन किया जायगा ॥ ११ ॥ परमहंस दो प्रकारके होते हैं—एक जिज्ञासु और दूसरे ज्ञानवान्, जिज्ञासुको ज्ञान पानके लिये परमहंस आश्रम चरण करना चाहिये, ऐसा वाजसनेयि शाखाको पहनेवाले (बृहदारण्यक उपनिषद्में) कहते हैं ॥ १२ ॥ “एतमव प्रव्राजितो लोकमिच्छन्तः प्रयजन्ति” इस श्रुतिका अर्थ मन्दबुद्ध पुरुषोंके लिये इस नीचे ग्रन्थमें लिखते हैं ॥ १३ ॥

आत्मलोक तथा अनात्मलोक, यह दो प्रकारके लोक हैं उनमें बृहदारण्यक उपनिषद्के तीसरे अध्यायमें अनात्मलोक तीनप्रकार का कहा है—

अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक इति । सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणाः, कर्मणा पितृलोको विज्यया देवलोकः ।

अर्थात्—मनुष्यलोक, पितृलोक तथा देवलोक ये तीन लोक हैं उनमें मनुष्यलोक पुत्रके द्वारा ही जीताजासक्ता है और किसी कर्मसे नहीं जीताजासक्ता, पितृलोक कर्मसे जीता जासक्ता है, पुत्र या विद्यासे नहीं और देवलोकको विद्या कहिये उपासनासे ही जीताजासक्ता है, पुत्र वा कर्मसे नहीं ।

उसही उपनिषद्के तीसरे अध्यायमें आत्मलोकका वर्णन भी किया है
यो ह वा अस्मात्लोकात्स्वं लोकमदृष्ट्वा प्रैति स एनमविदितो न मुनक्ति इति, आत्मानमेव लोकमुपासीत स आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य कर्म क्षीयते ॥

अर्थात्—जो पुरुष अपने स्वरूपभूत स्वयंप्रकाश आत्माका प्रत्यक्ष किये बिना इस मांस आदिके पिण्डरूप शरीरको छोड़जाता है, उसका न जानाहुआ आत्मा, शोक—मोह भय आदिसे उसकी रक्षा नहीं करता है, इसकारण आत्मलोककी ही उपासना करनी चाहिये जो आत्मारूप लोककी उपासना करता है उसके कर्मका क्षय नहीं होता है बृहदारण्यक के छठे अध्यायमें भी कहा है कि—

किमर्थं वषमध्येष्यामहे किमर्थं वयं वक्ष्यामहे किं पूजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति, ये पूजामीश्वरे ते श्मशानानि भेजिरे, ये पूजा नेश्वरे तेऽमृततर्प हि भेजिरे।

अर्थात्-हम किस प्रयोजनसे अध्ययन करें ? किमन्तिरे यद्य करे ? हम प्रजा (सन्तान) का क्या करेंगे ? क्योंकि हमको तो आत्मानुप कल प्राप्त हुआ है, जो संतानोंके स्वामी हुए उनको हमदान मिला और जिन्होंने सन्तानकी इच्छा न करके आत्मसाक्षात्कार किया उन्होंने मोक्ष पाई है ।

इस कारण "एतमेव प्रजाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रजर्जन्तः" इस अर्थ में लोक शब्दसे आत्मलोकको ही कहना चाहा है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि- 'स वा एव महाजन आत्मा' इस अर्थमें कहे हुए आत्माका 'एतमेव इत्यादि' ऊपर कहा हुआ अर्थमें 'एतत्' (यह) शब्दसे प्रशङ्ग किया है, 'लोकयते अनुभूयते इति लोकः' इस संस्कृतके नियमसे त्याग पदका 'जिसका अनुभव किया जाय' ऐसा अर्थ होता है, इस कारण "एतमेव इत्यादि" ऊपरकी श्रुतिको यह तात्पर्य निपटता है कि- 'जिसको आत्मस्वरूपके दर्शनकी इच्छा हो, वह संन्यास लेय । स्मृति भी कहती है—

ब्रह्मविज्ञानलामांय परहंससमात्मयः ।

शान्तिदान्त्यादिभिः सर्वैः साधनैः सहितो भवेत् ॥

अर्थात्-ब्रह्मके साक्षात्कारके लक्ष्यके लिये शम-दम आदि साधनों से युक्त परमहंसनामका आश्रम है ।

इस : नममें या जन्मान्तरमें विधिपूर्वक किए हुए वेदपठन आदि शुभ और नित्य कर्मोंके प्रभावसे उत्पन्न हुई विविदिषा (जाननेकी इच्छा) से पायाहुआ होनेके कारण इसको विविदिषा संन्यास कहते हैं, यह विविदिषा संन्यास गानका हेतु है । संन्यास दो प्रकारका है एक तो जन्मके कारण जो स्वप्न कर्म आदि हैं केवल उनको ही त्याग देना और दूसरा प्रपञ्चका उच्चारण करके दण्डधारण आदि आश्रमके चिन्होंवाला है ।

पुंजन्म लभते माता पत्नी च पुंषमात्रतः ।

ब्रह्मनिष्ठः सुशीलश्च ज्ञानव्रततत्पूमावतः ॥

अर्थात्-केवल प्रपञ्चके उच्चारणसे ही उस उच्चारण करनेवालेकी

माना तथा स्त्री पुरुषयोगियों प्राप्त होती है और वह अपने आप भी इस मंत्रक प्रभाव से प्रत्यभिष्ट, सुशील तथा ज्ञानवान् होजाता है ।

पुनर्जन्म देनेवाले स्वर्णमयी कर्मोंके त्यागरूप संन्यासका वर्णन तैत्तिरीय आदि उपनिषद्में किया है—

न कर्षणा पजया धनेन त्यागेनैको अमृतत्वमानशुः ॥

अर्थात्—किसीन कर्मसे वा धनसे मुक्ति नहीं पायी है, परन्तु त्याग से कितनेही ही अमृतस्वरूप मोक्षका पाया है ।

इस प्रकार कर्मोंके त्यागरूप संन्यासमें स्त्रियोंको भी अधिकार है, क्योंकि—श्रुतिमें "भिक्षुकी" इस पदके अनेक विवादसे पटिल या विधवा होजानेके अनन्तर स्त्रियोंको भी संन्यासका अधिकार है, यह बात भगवती श्रुतिमें ही दिखाई है, ईसाईकरण उनको भिक्षा के लिये जाना, मोक्षके उपयोगी शास्त्रोंको सुनना, पतनस्थल में आत्माका ध्यान करना और त्रिदण्ड आदि संन्यासके चिन्होंको धारण करना, यह बात महाभारतके मोक्षधर्मांतर्गत सुलभा और जनुकके सम्वाद्धनी चतुर्वेदी टीकामें स्पष्टरूपसे लिखी है । वेदान्त-दर्शनके शारीरक भाष्यमें (अध्याय ३ पाद ४ के ३८ वें सूत्र से ३८ वें पर्यन्त) वाचकनयी नादि ब्रह्मवादिनी भिक्षुकी स्त्रियोंका वर्णन, देवता-धिकरणमें खीरदित पुरुषको विद्यामें आधकारक प्रसङ्गपक्ष लिखा है, इसी कारण ऐसा ही मंत्रयी ब्राह्मणका वाक्य तदां उद्यान्तरूपसे दिनाया है ।

येनाहं नामता स्यां क्रिमहं तेन कुर्यां यदेव भगवन् चेत्थ तदेव मे ब्रूहि ।

अर्थात्—जिसमें मुझको मोक्ष न मिले उस धनको लेकर मैं क्या करूँ ? इसप्रकार ऐ ब्रह्मन् ! जिस मोक्षदायक वस्तुको तुम जानते हो, वही मुझमें फटो, ब्रह्मचारी गृहस्थ अथवा धानप्रस्थ आश्रम वालोंको किसी निमित्तसे संन्यास आश्रमको धारण करनेमें कोई प्रतिबन्ध आपड़े तो, उनको अपने आश्रमके फलस्वरूप कर्मोंका निर्वाह करते हुए मानस संन्यास लेकर तत्त्वज्ञानको पानमें कोई निषेध नहीं है । श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण और विश्वमें ऐसे अनेको दृष्टांत देखनेमें आते हैं । जिसमें दण्डधारण आदि करना पड़ता है ऐसा ज्ञानका साधन जो विविदिपा संन्यास है, उसके विषयमें पूर्वाचार्यों ने बहुत कुछ विचार कर छोड़ा है, इसकारण उसके विषयमें हम हर्षवृत्ति नहीं करेंगे । इसप्रकार विविदिपा संन्यासका संक्षिप्त वर्णन समाप्त हुआ ।

एवं विद्वत्संन्यासका वर्णन करते हैं ।

जिनोंने श्रवण मनन और निदिध्यासन करके तत्त्वसाक्षात्कार कर लिया है उनके चारण किये हुए संन्यासको भगवान् योगी याज्ञवल्क्यजीने, चारण किया था, जैसे कि-विद्वानोंके मुकुटमणि भगवान् याज्ञवल्क्यजीने विजिगीषुकी (१) फयामें अनेकों प्रकारसे तत्त्वनिरूपण करते हुए आश्वलायन आदि ब्राह्मणोंको जीत कर, वीतरागकी (२) कथामें राजा जनकको संतुष्ट तथा विस्तारके साथ अनेकों प्रकारसे ज्ञान कराकर, अपनी स्त्री मैत्रेयी जो कि-अधिकारिके सब लक्षणोंसे युक्त थी उसको उपदेश देनेकी इच्छा होनेपर उसको शीघ्र ही तत्त्वकी ओर लेजानेके लिये अपने आप हे स्त्रि ! अब मैं संन्यास चारण करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की, फिर उसको बोध कराकर याज्ञवल्क्यजीने संन्यास चारण किया, यह दोनों बातें मैत्रेयी ब्राह्मणको आदि अंत में स्पष्ट रूपसे कही हैं । यथा—

अथ याज्ञवल्क्योऽन्यद् वृत्तलुपाकरिष्यन् मैत्रेयीति हो-
राच याज्ञवल्क्यः पूत्रजिष्यन् वा धरेऽहमस्मात्स्थानादस्मि-

अर्थात्-गृहस्थाश्रमसे अन्य संन्यास आश्रमको चारण करने की इच्छाले मैत्रेयीको बुलाकर याज्ञवल्क्य मुनिने कहा कि-मैं इस गृहस्थाश्रमको त्यागकर संन्यासको ग्रहण करना चाहता हूँ ।

इस प्रकार मैत्रेयी ब्राह्मणके प्रारम्भमें याज्ञवल्क्यजीने प्रतिज्ञा की है । तथा—

एतावदरे लखन्मृततत्त्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यः
प्रवव्राज ।

अर्थात्-यही मोक्षका साधन है, इतना कहकर याज्ञवल्क्यजीने संन्यास चारण किया ।

इन्द्रजित्तर मैत्रेयी ब्राह्मणके अन्तमें लिखा है, कहोल ब्राह्मणमें भी विद्वत्संन्यासका वर्णन है—

एवं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तै-
षणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाश्च भिक्षाचर्यं चरन्ति ।

अर्थात्-इस प्रकार उत्तर प्रसिद्ध आत्माका साक्षात्कार करके ब्रह्म-
ज्ञानी पुरुष, पुत्रैषणा (सन्तानकी दृष्ट्या) वित्तैषणा (धनकी चाहना)

(१) देखो बृहदारण्यक उपनिषद् अध्याय तीसरा ।

(२) देखो बृहदारण्यक उपनिषद् अध्याय चौथा ।

तथा लोकेष्टया (प्रतिष्ठायां इच्छा) से रहित होकर भिक्षादन रूप संन्यास आश्रमको पारण करता है ।

यह वाक्य विविदिषासंन्यासको कहता है, ऐसी संज्ञा नहीं रहना क्योंकि-‘विविदिषा’ इस पदमेंसे भूतकालीन ‘विदिषा’ प्रत्ययका तथा ब्रह्मवेत्ताके वाचक ‘ब्राह्मण’ शब्दका बोध होजायगा इस वाक्यमें ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण जातिका वाचक नहीं है, क्योंकि-इस वाक्यके शेषभागमें पापिष्ठत्य, वाह्य तथा ग्राह्य इन शब्दोंके अर्थरूप अवयव, मन तथा निदिष्यासकसे सिद्ध होनेवाले ब्रह्मसाक्षात्कारके अभिप्राय से ही ‘अथ ब्राह्मणः’ (तदनन्तर ब्रह्मज्ञानी होजाता है) ऐसा कहा है

शङ्का-तथा “तस्माद् ब्राह्मणः पापिष्ठत्यं निर्दिष्य वाह्येन निष्ठितेन” निस्कारण ब्राह्मण विधिपूर्वक अवयवमें निवृत्तकर मन्त्रमें स्थित होय) इन वाक्यमें अवयव आदिमें प्रवृत्त होते हुए विविदिषा संन्यास वाङ्मया भी प्रदत्ता गिया है (समाधान) ‘आगेको ब्रह्मज्ञानीपना पाने वाला’ ऐसा अर्थ लेकर पूर्वोक्त वाक्यमें ब्राह्मण शब्दका प्रयोग किया है । यदि ऐसा न होता तो भगवती श्रुति, ‘अथ ब्राह्मणः’ इस वाक्यमें अवयव आदि साधनके आगेका समय यतानेवाले ‘अथ शब्दको क्यों कहती ? शारीर ब्राह्मणमें भी विविदिषा संन्यास तथा पिछले संन्यास का स्पष्ट वर्णन है—

एतमेव विदिष्या मुनिर्भवति, एतमेव प्रव्रजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति ।

इस आत्माको जानकर ही मुनि होता है, इस संन्यासियोंके लोककी अर्थात् आत्माकी प्राप्ति वाले पुरुष ही संन्यासी होते हैं इस वाक्यमें मुनिशब्दका अर्थ है ‘मनन करनेवाला’ परन्तु वह मनन करना जबतक कोई भी कर्तव्य बोध हो तबतक वन नहीं सकता अतः उससे संन्यास ही सूचित होता है, यह बात ऊपरके वाक्यमें शेष-भागमें स्पष्ट करदी है ।

एतद् स्म वै तत्पूर्वं विद्वांसः पूजां न कामयन्ते किं पूजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः ।

अर्थात्-पहिले जो विद्वान् होगये हैं वे सन्तानकी इच्छा नहीं रखते थे, क्योंकि-वे जानते थे जिनको यह स्वयंप्रकाश आत्मस्वरूप प्राप्त होगया है ऐसे हम सन्तानकी क्या करेंगे ? ।

ते ह स्म पुत्रैश्च पुत्र्याश्च वित्तैश्च पुत्र्याश्च लोकैश्च पुत्र्याश्च विद्वत्पुत्र्याश्च भिक्षाचर्यं चरन्ति ।

अर्थात्-वे पुत्रकी इच्छा, वनकी तृष्णा तथा लोकप्रतिष्ठाकी अभिलाषाकी त्यागकर मित्राके लिये विचरते थे अर्थात् उन्होंने संन्यास चारण किया था ।

इस श्रुतिमें 'अयं लोकः' इसका अर्थ होता है-जिसका साक्षात् अनुभव होगया है ऐसा यह आत्मा है,,

(शङ्ख) 'एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति' इस श्रुतिमें मुनिपनेकी प्रसिरूप फलका लोभ दिखाकर और उस फलके लिये विविदिषा संन्यासका विधान करके 'एतद्वस्म वै तत्पूर्वं विद्वांसः' इस वाक्य शेषसे विविदिषा संन्यासको ही स्पष्ट किया है, इस कारण विविदिषा संन्यासके सिवाय और की कल्पना नहीं होसकती । (समाधान) 'विदित्वा मुनिर्भवति' ऐसा जो कहा है इससे ज्ञानकी साधनरूपता और मुनि होना उसका फल प्रतीत होता है, इस कारण विविदिषा संन्यासके द्वारा प्राप्त होनेवाले ज्ञानरूप फलके मिलजानके अनन्तर विद्वत्संन्यासके द्वारा मुनि होजाना रूप फल मिलता है, वह बात ठीक ही है, (शङ्ख) ज्ञानके ही एक प्रकारके परिपाकसे प्राप्त हुई एक प्रकारकी अवस्था ही मुनिपना है, इसकारण ज्ञानके द्वारा पूर्वसंन्यास कहिये विविदिषा संन्यासका ही फल मुनिपना है, वह विद्वत्संन्यासका फल नहीं है ? (समाधान) यह बात ठीक है, इस कारण ही हम साधनरूप संन्याससे भिन्न फलरूप संन्यासको कहते हैं, जिस प्रकार विविदिषा संन्यासीको ज्ञानके लिये श्रवण मनन तथा निदिध्यासन करने चाहिये तैसे ही विद्वत्संन्यासीको भी जीवन्मुक्तिरूप उत्तम फलके लिये वासनाक्षय तथा मनोनाशका सम्पादन करना चाहिये, इस बातको आगे विस्तारके साथ लिखेंगे । (शङ्ख) यदि विद्वत्संन्यास नामका कोई पृथक् संन्यास होता तो स्मृतिमें जो कुटीचक, बृहदक, ईस तथा परमहंस ये चार प्रकारके भिन्न गिनाए हैं तहां पांच प्रकारके गिनवाने चाहिये ये ? (समाधान)-यद्यपि विविदिषा संन्यास और संद्वत्संन्यासमें परस्पर भेद है तथापि दोनों को परमहंसके अन्तर्गत मानकर स्मृतिमें चार ही प्रकारके भिन्न फल हैं। दोनोंके परमहंसपदको जावाल उपनिषद्की श्रुति भी बताती है ।

जावाल उपनिषद्में राजा जनकने संन्यासके विषयमें प्रश्न किया तब याज्ञवल्क्यजीने संन्यास आश्रमके आधिकारकी दिखाकर आगे की साधना करने योग्य कर्त्तव्य-सहित विविदिषा संन्यासका वर्णन किया, उसका सुनकर भगवान् अत्रिमुनिने कहा कि-यज्ञोपवीतको

त्यागनेसे ब्राह्मणत्व जाता रहेगा, और ऐसा होनेसे उपनिषद् विचार में अधिकार भी नहीं रहेगा, तब याज्ञवल्क्यजीने यह कहकर समाधान किया कि—'आत्मज्ञान ही उन संन्यासियोंका यज्ञोपवीत है, इस कारण वादरी यज्ञोपवीतके गमावसे विविदिषा-संन्यासवालोंका परमहंसपना निश्चित होता है । इसीप्रकार इस ही उपनिषद्की अन्य फण्डिका—'परमहंसो नाम" यहांसे प्रारम्भ करके सम्बर्त्तक आदि षट्पदसे ब्रह्मज्ञानी जीवन्मुक्तोंके नाम लेकर ये सब अव्यक्त-लिङ्ग कहिये जिनका आश्रम आदि जतानेवाला कोई चिन्तन दीखता हो ऐसे अव्यक्ताचार कहिये अप्रकट आचरणवाले और उन्मत्त न होकर भी उन्मत्तकी समान आचरण करने वाले हैं, ऐसा कहकर विद्वत्संन्यासियोंको दिखाया है, तैसे ही—

त्रिदण्डं कमण्डलुं शिष्यं पात्रं जलपवित्रं शिखां यज्ञो-
पवीतं चेत्येतत्सर्वं, भूः स्वाहा इत्यप्सु परित्यज्यात्मानं न-
न्विच्छेत् ।

अर्थात्-त्रिदण्ड, कमण्डलु, शिखा (भोली), पात्र, पानी छानने का घख, शिखा और यज्ञोपवीत, इन सबको 'भूः स्वाहा' इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ जलमें छोड़कर आत्मज्ञानकी खोज करे । इस वाक्यसे त्रिदण्डो संन्यासीके लिये एक दण्डको धारण करना रूप विविदिषा संन्यासका विधान करके उसके फलरूप विद्वत्संन्यासका ही उदाहरण दिया है,

यथा जातरूपधरो निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहस्तत्र ब्रह्ममार्गे सम्यक् सम्पन्नः शुद्धमानसः प्राणसन्धारणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो भैक्ष्यमाचरन्नुदरपात्रेण जामालामौ समौ कृत्वा शून्यागारे देवगृहतृणकूटवस्त्रीकवृक्षमूलकुलालशालाग्नि-
होत्रनदीपुलिनगिरिकुहरकन्दरकोटरनिर्भरस्थण्डिलेष्वनि-
केतवास्यप्रयत्नो निर्ममः शुक्लध्यानपरायणाध्यात्मनिष्ठः
शुभाशुभकर्मनिर्मूलनपरः संन्यासेन देहत्यागं करोति स
एव परमहंसो नाम ।

अर्थात्—जैसा जन्मा तैसा ही (नङ्गा) सुख दुःख आदि द्वन्द्वोंके लगावसे रहित, किसी वस्तुका संग्रह न करनेवाला, ब्रह्ममार्गमें लब्धी निष्ठाको प्राप्त हुआ, शुद्धमन, प्राणधारणके लिये उचित समय पर आसनसे उठकर पेटरूप पात्रके द्वारा ही भिक्षा करता हुआ, भिक्षाके मिलने पर या न मिलने पर भी एकसी वृत्ति रखनेवाला, शून्य स्थान देवमंदिर, तृणोंका ढेर, वमई, वृक्षकी जड़, कुम्हारका घर, अग्नि-

शाला, नदीका किनारा, पर्वतकी गुफा, करनेके समीपका स्थान, और स्थंडिल (मैदान) इन स्थानोंमें विचरनेवाला, एक ही स्थान पर न रहनेवाला, प्रयत्नरहित, शुद्ध परमात्माके ध्यानमें तत्पर, आत्मनिष्ठावाला और शुभ तथा अशुभ कर्मोंका नाश करनेमें तत्पर हुआ जो पुरुष संन्यासके द्वारा शरीरको त्यागता है उसका ही नाम परमहंस है ।

इसप्रकार इन दोनों आश्रमोंका परमहंसपना सिद्ध है, परमहंसत्व धर्मसे दोनोंके एक समान होने पर भी इनमें परस्पर विद्वद् धर्म होनेके कारण कुछ भेद भी अवश्य मानना पड़ेगा इनके विद्वद् धर्मोंका ज्ञान आरुणि उपनिषद् और परमहंसोपनिषद्को देखनेसे होता है आरुणि उपनिषद्में इसप्रकार लिखा है कि—‘केन भगवन् कर्मोपशेषतो विमुज्जामि’ अर्थात् हे भगवन् ! मैं सब कर्मोंका त्याग क्यों करूँ ? इसप्रकार जब आरुणिके शिष्यने स्वाध्याय गायत्रीका जप आदि सब कर्मोंके त्यागरूप विविदिषा संन्यासके विषयमें प्रश्न किया तब गुरु प्रजापतिने “शिक्षां यज्ञोपधातिम्” इत्यादि पूर्वोक्त वचन से सबका त्याग कहकर तथा ‘दण्डमाच्छादने कौपीनं च परिग्रहेत्’ अर्थात् दण्ड, ओढ़नेका बख और कौपीनको ग्रहण करे, इसप्रकार दण्ड आदिके ग्रहण करनेका विधान करके “त्रिसन्ध्यादां स्नानमाचरेत्, सन्ध्यां समाधावात्मन्याचरेत्, सर्वेषु वेदेष्वारण्यमावर्त्तयेत्, उपनिषदमावर्त्तयेत्” अर्थात् प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल इन तीनों समयमें स्नान करे, संधिके समय समाधि लगा कर आत्मस्वरूपका विचार करे, वेदोंमें आरण्यक तथा उपनिषद् भागकी आवृत्ति करे, इसप्रकार ज्ञानके कारणरूप आश्रमधर्मको कर्त्तव्यरूपसे कहा है ।

परमहंस योगीका मार्ग कौनसा है ? इसप्रकार जावालोपनिषद्में विद्वत्संन्यासके विषयमें भगवान् नारदजीके प्रश्न करने पर गुरु प्रजापतिने ‘स्वपुत्रमित्र० इत्यादि, आगे कहे जानेवाले वाक्यसे पहिलेकी समान सबका त्याग कहकर ‘कौपीनं दण्डमाच्छादने च स्वशरीरोपभोगार्थाय च परिग्रहेत्’ अर्थात् कौपीन दण्ड तथा ओढ़नेके बखको अपने शरीरके निर्वाहके निमित्त एवं लोकके कल्याणके निमित्त ग्रहण करे । इस वाक्यसे सिद्ध होता है कि दण्ड आदिका धारण करना कोई शास्त्रमें कहा हुआ मुख्य कार्य नहीं है, किन्तु लौकिक व्यवहार है, यह उत्तर दिया । इस पर नारदजीने फिर प्रश्न किया कि—विद्व-

त्संन्यासीका मुख्य धर्म क्या है ? तब इसके उत्तरमें प्रजापतिने यह कहा कि—“न दण्डं न शिखां न यज्ञोपवीतं न चाच्छादनं चरति परमहंसः” अर्थात्—परमहंस दण्ड, शिखा, यज्ञोपवीत, कौपीन आच्छादन आदिको धारण नहीं करता है । इसप्रकार दण्डादि चिन्ह न होना शास्त्रोक्त है, ऐसा कहकर—“न शीतं न शोष्णं आशाम्बरो निर्नमस्कारः” अर्थात् उसको सरदी गरमी आदि द्वन्द्वधर्म बाधा नहीं देते हैं, वह विशाखपी धर्योंको धारण करना है, किसीकी स्तुति वा किसीको नमस्कार आदि नहीं करता है, इत्यादि वचनोंसे उसकी लोकसे विलक्ष्यता जतानेके अनन्तर “यत्पूण्यान्न्दकषोद्यस्तद्ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवति” अर्थात्—जो पूया, आनन्दघन तथा बोधरूप है, वह ब्रह्म में है, ऐसे ज्ञानसे कृतार्थ होजाता है । इतने ग्रन्थसे जीवमुक्त योगीका परम फलैव्य केवल ब्रह्मानुभवमें ही पूर्वोक्त उपनिषदोंने बताया है, इसलिये विविदिषा संन्यास तथा विद्वत्संन्यासमें परस्पर विरुद्ध धर्म होनेके कारण उनमें परस्पर बड़ा भारी भेद है ।

स्मृतियोंमें भी यह भेद कहा है, उसको देखना चाहिये—

संसारमेवं निःसारं दृष्ट्वा सारदिदक्षया ।

पूत्रजन्त्यकृतोद्वाहाः परं वैराग्यमाश्रिताः ॥ १ ॥

पूर्ववृत्तिखक्षणो योगो ज्ञानं संन्यासलक्षणम् ।

तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान् ॥ २ ॥

अर्थात्—इस प्रकार संसारको असार देखकर सार वस्तु परमात्माके दर्शनको इच्छासे गृहस्थ आश्रममें प्रवेश करनेसे पहिले ही परम वैराग्यवान् अधिकारी पुरुष संन्यासको ग्रहण करते हैं ॥ १ ॥ फर्मयोग प्रवृत्तिरूप है तथा ज्ञानका साधन संन्यास है इसलिये ज्ञानको ही मुख्य समझकर उसको पानेके लिये बुद्धिमान् पुरुष इस जगत् में संन्यासको धारण करता है ॥ २ ॥

इत्यादि विविदिषासंन्यासका स्वरूप है ।

यदा तु विदितं तत्त्वं परं ब्रह्म सनातनम् ।

तदैकदण्डं संगृह्य सेपवीतां शिखां त्यजेत् ॥ १ ॥

ज्ञात्वा सम्यक् परं ब्रह्म सर्वं त्यक्त्वा परिब्रजेत् ।

अर्थात्—जिसको सनातन परब्रह्मका साक्षात्कार होगया हो वह एक दण्डको धारण करके यज्ञोपवीतसहित शिखाका त्याग कर

देय, भलेप्रकार परब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करलेने पर सबको त्यागकर चला जाय, इत्यादि वाक्य विद्वत्संन्यासका वर्णन करते हैं।

शङ्का--जैसे लोग शिल्पादि कलारूप विद्याओंमें कौतुकसे प्रवृत्त होते हैं तैसे ही अध्यात्मशास्त्रमें भी कितनों ही को कौतुकसे प्रवृत्ति करनेकी इच्छा होसकती है, तथा विद्याविचारग्रन्थ होकर भी अपने को पण्डित माननेवाले ब्रह्मके साधारण ज्ञानवालोंमें भी विडम्बा देखने में आती है परन्तु यह दोनों संन्यासी होने देनेमें नहीं आते, जनः विविदिषा और विद्वत्ता पूर्वोक्त दोनों संन्यासीमें किसी होती चाहिये ?। (उत्तर)--जैसे अत्यन्त भूख लगने पर भूख पुरुषको भोजनके सिवाय और व्यापार अच्छा नहीं लगता है तथा भोजनमें विलम्ब भी नहीं सदा जाता है और जब जन्म देनेवाले कर्मोंमें अत्यन्त अद्वि तथा ज्ञानके साधन भवण मनन आदिमें अत्यन्त उत्कण्ठ उत्पन्न हो तब ही विविदिषा संन्यास ग्रहण करना चाहिये विविदिषा संन्यासकी अर्थात् भगवान् श्रीशङ्कराचार्यजीने उपदेश-साधनोंमें यों कही है।

देहात्मज्ञानवञ्छानं देहात्मज्ञानबाधकम्।

आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ १ ॥

अर्थात्--जैसे अज्ञानीको देहमें ही आत्मज्ञान होता है तैसे ही देहात्मज्ञानको दूर करनेवाला ज्ञान जिसको अपने स्वरूपमें ही होगया हो, वह पुरुष मुक्त होनेकी इच्छा न करता हुआ भी मुक्त होजाता है, श्रुति भी कहती है कि-

मिथ्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

अर्थात्--पर कहिये हिरण्यगर्भ आदि पद जिससे नांही कोटि का भोग है ऐसे परमात्माका साक्षात्कार होने के अनन्तर इन अधिकारी पुरुषोंको जो अनादि अविद्याकी रची बुद्धिमें सार्त्तिक तद्रूप होनेका अध्यास है, वह अत्यन्त जमा हुआ होनेके कारण हृदय को गाँठ कइलाता है--वह दूर होजाती है। आत्मा सार्त्तिक है या कर्त्ता है ? यदि सबका सार्त्तिक हो तब भी वह ब्रह्मरूप है या नहीं और यदि ब्रह्मरूप भी हो तो वह ब्रह्मबुद्धिसे जानाजासकता है या नहीं ? यदि जानाजासकता हो तो भी उसके केवल ज्ञानमात्रसे मुक्ति होसकती है या नहीं ? इत्यादि सन्देह तथा प्रारब्धको छोड़

कर होनहार जन्मोंके हेतुभूत कर्म, ये सब अविद्याका कार्य होनेके कारण आत्मदर्शनसे नष्ट होजाते हैं, श्रीमद्भगवद्गीतामें भावही बात मिलती है—

यस्य नाहंकृतो माघो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमांलोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥

अर्थात्-जिस ब्रह्मज्ञानी पुरुषका भाव कर्हिंय सत्तास्वभावरूप आत्मा अहङ्कारके कारण भीतर तादात्म्याध्याससे टका हुआ नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि संशयरूप रूपसे रहित निर्लेप है, वह पुरुष इन लोकों का अर्थात् जलौकीका बंध करने भी बध्यनमें नहीं पड़ता है फिर और कर्मोंकी बातका तो कहना ही क्या ?

शुद्धा-बिबिदिषा संन्यासके फलरूप तात्पर्यसे ही आगामी (आगमों होनेवाला) जन्म दूर होसकता है तथा वर्तमान जन्मके शेष रहेहुए प्रारब्ध कर्मोंका भोगके बिना नाश नहीं होसकता, फिर इस बिहत्संन्यासके लिये परिश्रम करनेकी क्या आवश्यकता है ?

(उत्तर)-बिहत्संन्यास जीवन्मुक्ति रूप महाफलके लिये है, जैसे एानके लिये बिबिदिषासंन्यासको प्रदण करनेकी आवश्यकता है तैसे ही जीवन्मुक्तिके लिये बिहत्संन्यासको सिद्ध करनेकी आवश्यकता है ॥ इसप्रकार बिहत्संन्यासका योगन समाप्त हुआ ॥

अब यह जीवन्मुक्ति क्या वस्तु है ? इसके होनेमें क्या प्रमाण है ? उसकी सिद्धि किसप्रकार होसकती है ? और उसके सिद्ध होजाने पर कौनसा प्रयोजन सधता है ? ऐसी शङ्का करनेवालेके लिये कहते हैं । उसमें पहिले प्रश्नका उत्तर यह है कि-जीवित पुरुषके कर्त्तापन, भोक्तापन, सुग, दुःख इत्यादि अन्तःकरणके धर्म कुश उपजाने वाले होनेके कारण बंधनरूप होने हैं, इन कुशरूप चित्तके धर्मोंको दूर करनेका नाम ही जीवन्मुक्ति है । इस पर शङ्का होसकती है कि-तुम इस बन्धनकी खादीमें से दूर पड़ते हो या चित्तमेंसे ? यदि कछो कि-साक्षात्मेवे तो यह बात हो नहीं सकती, क्योंकि बिबिदिषासंन्यासमें ही तत्त्वज्ञानसे पहिले ही साक्षात्मेसे आदिना बंधन दूर होसुका है । यदि कछो कि-चित्तमें कर्त्तापन भोक्तापन आदि बंधनों दूर करते हैं तो यह बात भी नहीं बनसकती क्योंकि-कर्त्तापन, भोक्तापन और सुग दुःख आदि अन्तःकरणके स्वाभाविक धर्म हैं । यदि कोई जलके द्रव्यरूप धर्मका और अग्निके उष्णस्वरूप धर्मका नाश करसके तब ही अन्तःकरण

मैंके कर्त्तापन आदि धर्मोंका दूर होना घनसकता है। क्योंकि-जबतक धर्मों रहेगा तबतक उसके स्वाभाविक धर्मोंका नाश कदापि नहीं होसकता। इसका समाधान यह है कि-स्वामाबिक धर्मोंका निःशेष (जड़मूलसे) नाश नहीं होसकता, यह घात ठीक है, परन्तु उसका अभिभव अर्थात् दयजाना अशक्य नहीं है, जैसे जलमें रहने वाले प्रवृत्त (प्रवाहीपने) को जलमें मृत्तिका मिलनेसे रोका जासकता है तथा अग्निमेंकी उष्णताको चन्द्रफान्त मणि मंत्र औषध आदिसे बन्द कर दिया जासकता है, तैसे ही योगाभ्याससे चित्तकी सकल वृत्तियों को दबादेना बनसकता है। इसपर भी यह शंका होती है कि-प्रारब्ध कर्म, कार्यसहित सम्पूर्ण अविद्याका नाश करनेके लिये प्रवृत्त हुए, तत्त्व-ज्ञानको रोककर, अपने फलको प्राप्त कराने के लिये देह इन्द्रियोंदि को जगादेता है, क्योंकि-चित्तकी वृत्तियोंके बिना, प्रारब्धके फलरूप सुख दुःख आदिका भोग नहीं होसकता। अतः योगाभ्याससे अन्तःकरणकी वृत्तियोंका दबना कैसे बनसकेगा ?। इसका समाधान यह है कि-अन्तःकरणकी वृत्तियोंका निरोध होनेसे जीवन्मुक्ति सिद्ध होजाती है और यह जीवन्मुक्ति उत्तम प्रकारका सुख है, इसकारण और सुखों के साथ इस सुखको भी प्रारब्ध कर्मका ही फल मानना चाहिये। यहाँ यह शंका होती है कि-जैसे उद्योग बिना किये ही प्रारब्ध कर्म उचित समय पर अपने सुख-दुःख-रूप फलका भोग जीवोंको देता है, तैसे ही वह प्रारब्ध कर्म ही जीवन्मुक्तिका सुख भी योग्य समय पर जीवोंको देदेगा, उसके लिये उद्योग करनेकी क्या आवश्यकता है ?। इसका समाधान यह है कि--यह तुम्हारा प्रश्न केवल हमारे ही ऊपर नहीं होसकता है किन्तु अन्न उपजाने के लिये जो किसान खेती करते हैं उनके ऊपर भी होसकता है, क्यों कि-उनको भी उनका प्रारब्ध कर्म ही अन्न आदिकी प्राप्तिरूप फल देदेगा, फिर वह उद्योग क्यों करते हैं ? प्रारब्धवादी इसका यह उत्तर देता है कि-कर्म अदृष्ट हैं अर्थात् प्रत्यक्ष नहीं हैं, इसकारण वह दृष्ट कहिये प्रत्यक्ष साधनकी सामग्रीके बिना कोई फल नहीं दे सकते, इसकारण अन्न आदि फल पानेके लिये तिस खेतीके साधन आदि प्रत्यक्ष सामग्रीकी आवश्यकता है, परन्तु जीवन्मुक्तिके लिये प्रयास करनेकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

इसपर सिद्धान्ती कहता है कि-अदृष्ट होनेसे जीवन्मुक्तिरूप सुख भी प्रत्यक्ष साधन-सामग्रीके बिना प्राप्त नहीं होसकता, किसी समय

हृदिमादि कर्मका फल मिलना न दीखे तो उसमें वर्तमान उद्योग की अपेक्षा अधिक बलवान् किसी अन्य प्रतिबंधक कर्मसे फल मिलने में रुकावट होनेका अनुमान करलेना चाहिये । वह अधिक बलवान् प्रतिबंधक कर्म भी दृष्ट (प्रत्यक्ष) सामग्रीके बिना जग्न आदि फलको नहीं रोकसकता, परन्तु अपने अनुकूल दृष्टि न होनेकरुप दृष्ट सामग्री से रुकावट करदेता है । वह रुकावट भी अपने विरोधी अतिप्रबल कारीरीदृष्टि (१) आदि उत्तमक (प्रतिबंधक भी प्रतिबंध करनेवाले) कर्मसे नाशको प्राप्त होता है, वह भी आप ही प्रतिबंधको न दृष्टाकर वर्षा आदि प्रत्यक्ष सामग्रीके द्वारा उसको निवारण करता है । इसी प्रकार हे प्रारब्धवादिन् ! जो श्रेष्ठ प्रारब्ध जीवन्मुक्ति-मुखका हेतु है, वह स्वयं ही उसको नहीं उपजाता है किन्तु योगाभ्यासरूप पुरुषके प्रयत्न के द्वारा उपजाता है, इसकारण प्रारब्धको परमभाक्त करनेवाले तुभे योगाभ्यासरूप पुरुषार्थकी निष्फलताका मनमें तनिक भी विचार न करना चाहिये अथवा तुम अपनी समझके अनुसार जैसे प्रारब्धकर्मा तत्त्वज्ञानसे प्रबल है तैसे ही योगाभ्यास प्रारब्ध कर्मसे भी अधिक बलवान् है, ऐसा मान लो । अतएव ब्रह्मलक्ष मुनि और धीतदृश्य आदि योगी मत्तात्माओंने अपनी इच्छानुसार शरीरका त्याग किया है सो उचित ही है ।

यद्यपि थोड़ी आशुवाले हम उद्दालक आदि मदारमाओंकी समान योग साधन नहीं करसकते, तथापि काम आदि चित्तकी वृत्तियोंको रोकनाकरुप योगको साधनेमें कौनसा बड़ा परिश्रम है ?

यदि तुम शास्त्रीय पुरुषार्थको प्रारब्ध कर्मसे अधिक बलवान् नहीं मानोगे तो चिकित्सा (चैद्यक) शास्त्रसे लेकर मोक्षशास्त्र पर्यन्त लौकिक अलौकिक मुखकी प्राप्तिके मार्ग बतानेवाले सब ही शास्त्र व्यर्थ ठहरेंगे । एकवार कदाचित् पुरुषार्थका फल न होय तो उससे सब पुरुषार्थों पर निष्फलताका दोष लगाता विवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमें किसीप्रकार भी उचित नहीं गिनाजासकता । यदि एकवार पुरुषार्थ के निष्फल होजानेसे वह सब निष्फल ही मानाजाय तो किसी राजाके एकवार शत्रुसे क्षात्रजानेपर फिर उसको सेना आदि युद्धकी सामग्रीका त्याग ही कर देना चाहिये । परन्तु किसी भी राजाने आज तक ऐसा किया हो यह बात देखनेमें या सुननेमें नहीं आई ।

नक्षजीर्णमयादाहारपरित्यागः, भिक्षुकमयाद्वा स्थाव्य-

(१) वर्षा न होनेपर उसके लिये जो किया जाता है वह यज्ञ ।

नविश्रयणं युकास्यद्याद्वा प्राचरणपरित्यागः ।

अर्थात्-अज्ञात होजानेके भयसे कोई भोजन करना नहीं छोड़ता है मिश्रियोंके भयसे कोई रसोई न करे यह यान नहीं बनमकर्ता, शयवा जुआके भयसे कोई वस्त्रको नहीं छोड़देता है । शास्त्रीय पुरुषार्थकी प्रचलता श्रीयोगवासिष्ठ रामायणमें श्रीवाशिष्ठजी और श्रीरामचन्द्रजी के सम्वादसे स्पष्ट प्रतीत होती है. श्रीवाशिष्ठजी कहते हैं कि-

सर्वमेवेह हि सदा संसारे रघुनन्दन ।

सस्यक् प्रयत्नात्सर्वेण पौरुषात्समवाप्यते ॥

हे रघुनन्दन ! इस संसारमें शास्त्रकी विधिसे अनुसार किये हुए पुत्रकामेष्टि, व्रती, व्यापार ज्योतिष्टोम, ब्रह्मोपासना आदि पुरुषार्थसे पुत्र, धन, स्वर्ग, आदि सब फल मिल सकते हैं ।

उच्छास्त्रं शास्त्रितञ्चेति, पौरुषं द्विविधं स्मृतम् ।

तत्रोच्छास्त्रमनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम् ॥

पराया धन हरना और परस्त्रीगमन करना आदि शास्त्रविरुद्ध पुरुषार्थ हैं, तथा नित्य नैमित्तिक आदि सत्कर्मोंका अनुष्ठानरूप शास्त्रोक्त पुरुषार्थ है, ऐसे दो प्रकारका पुरुषार्थ है उसमें शास्त्रविरुद्ध पुरुषार्थ नरक आदि अनर्थ फल देता है और शास्त्रके अनुसार सत्कर्मका अनुष्ठानरूप पुरुषार्थ मोक्षरूप परमार्थ फल देता है ॥

घ्रायात्यादलमभ्यस्तैः शास्त्रसत्सङ्गमादिभिः ।

गुणैः पुरुषयत्नेन सौर्ध्यः सम्पाद्यते हितः ॥

बालक अवस्थासे ही यथाविधि सेवन किये हुए सब शास्त्रके अवगण सत्सङ्ग आदि शुभगुणोंवाले पुरुषार्थसे श्रेयरूप हितकारी पदार्थकी प्राप्ति होती है । श्रीरामचन्द्रजी प्रश्न करते हैं कि-

प्राप्तनं वासनाजालं, नियोजयति मां यथा ।

मुने तथैव तिष्ठामि, कृपणः किं करोम्यहम् ॥

जीवके धर्म अधर्म रूप संस्कार जो वासना नामसे प्राप्त हैं वे जिसप्रकार मुझे प्रेरणा करते हैं उसी प्रकार मैं रहता हूँ । हे मुने ! मैं दीन स्वतन्त्रतासे क्या कर सकता हूँ ? श्रीवाशिष्ठजी कहते हैं कि-

अत एव हि हे राम श्रेयः प्राप्नोषि शाश्वतम् ।

स्वप्रयत्नोपनीतेन पौरुषेणैव नान्यथा ॥

हे राम ! तुम वासनाजालके वशमें हो इसकारण ही परतन्त्रतासे

छूटनेके लिये स्वयं उत्साहके साथ साधे हुए, मन, वाणी तथा शरीर के पुरुषार्थसे मोक्षरूप अधिनाशी मुक्तको पाते हो ।

द्विविधो वासनाव्यूहः शुभश्चैवाशुभश्च ते ।

प्राक्तनो विद्यते राम द्वयोरेकतरोऽथवा ॥

तुममें शुभ और अशुभ दो प्रकारकी वासनाओंका समूह है, क्या वे दोनों तुमको प्रेरणा करते हैं यदि कहो कि-दोनों एक साथ प्रेरणा नहीं कर सकते तो बताओ कि-शुभ वासनाओंका समूह प्रेरणा करता है या अशुभ वासनाओंका समूह प्रेरणा करता है ?

वासनीयेन शुद्धेन तत्र चेदपनीयसे ।

तत्कमेणाशु तेनैव पदं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

उन दोनोंमेंसे यदि शुभवासनाएं तुमको दीक्षतीं हों तो उन शुभ-वासनाओंकी प्रेरणासे प्राप्त हुए शुभ आचरणसे ही कर्मशः शाश्वत पद मोक्षको पाजाओगे ।

अथ चेदशुभो भावस्त्वां योजयति सङ्कटे ।

प्राक्तनस्तदसौ यत्नाज्जेतव्यो भवता स्वयम् ॥

और यदि पड़ली अशुभ वासनाएं तुमको सङ्कटमें डालती हों (तुम से अशुभ काम कराती हों) तो अशुभ वासनाओंको रोकनेवाली शुभ वासनारूप शास्त्रोक्त धर्मोंके अनुष्ठानसे तुम स्वयं उनको जीत लो, यह तुम्हारा कर्तव्य है ।

शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित् ।

पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि ॥

अर्थात्—पुरुष शुभ तथा अशुभ मार्गसे घटती हुई वासनारूपनदी के प्रवाहको उद्योग करके शुभ मार्गकी ओरको लेजाय अर्थात् अशुभ-वासनारूप अवमोचरणको त्यागकर उसके स्थानमें शास्त्रमें फड़ी हुई रीति से सद्धर्मका आचरण करे ।

अशुभेषु समाविष्टं शुभेष्वेवावतारयेत् ।

स्वमनः पुरुषार्थेन धत्तेन धर्तिना वर ॥

अर्थात्—हे धलवानोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी ! परस्त्री, परधन आदि में घुसे हुए अपने मनको प्रबल प्रयत्नसे पीछेको लीटाकर शुभमार्ग फड़िये शास्त्रविचार और इष्टदेवताके ध्यान आदिमें लगावे ।

अशुभाच्चालितं याति शुभं तस्मादपीतरत् ।

जन्तोश्चित्तान्तु शिशुवत्तस्मात्तच्चात्येद्वलात् ॥

अर्थात्—जीवोंका चित्त बालककी समान अशुभमेंसे हटाया हुआ शुभकी ओरफो जाता है तथा शुभमेंसे अशुभमें प्रवेश करता है, इस कारण मनको बलात्कार करके अशुभाचरणकी ओरसे लौटाना चाहिये ।

जैसे कोई बालक मट्टी खाता हो तो उसके हाथमें फल देकर उसको मट्टी खानेसे रोकजाता है तथा मणि मुक्ताफल आदि मृद्व्यवान् वस्तुओंको छेचकर नष्ट करता हो तो उसके हाथमें गेंद आदि देकर उससे मणिमुक्ता आदि पदार्थ ले लिये जाते हैं, इसप्रकार ही चित्तरूपी बालकको भी सत्संगके द्वारा दुःसङ्गसे हटाकर दुराचरणोंसे बचाया जासकता है ।

समतासान्वनेनाशुं न द्रागिति शनैः शनैः ।

पौरुषेण प्रयत्नेन लालयेच्चित्तबालकम् ॥

अर्थात्—शत्रु मित्र आदिमें समान दृष्टि रखनारूप सात्वतसंचित्तनामक बालक शीघ्र ही वशमें होजाता है, दूसरे उपायोंसे ऐसा शीघ्र वशमें नहीं होता, किन्तु धीरे धीरे वशमें होता है ।

एक चपल पशुको उसके घाँवनेके स्थानमें लेजानेके लिये दो उपाय होते हैं, एक तो हरी २ घास दिखाना या उसको खुजलाना आदि और दूसरा उसको ललकारना तथा दंडसे ताडन करना आदि । इन दोनों मेंसे पहले उपायसे वह पशु शीघ्र ही अपने स्थानमेंफो चलाजाता है और दूसरे उपायसे धीरे धीरे वशमें आता है । इस प्रकार ही चित्तरूप पशुसे अपनी इच्छानुसार वर्त्ताव करवानेके भी दो उपाय हैं, एक तो शत्रु मित्र आदिमें समानभाव रखना आदि कोमल उपाय और दूसरा प्राणायाम प्रत्याहार आदि कठिन उपाय, इनमें कोमल उपायसे चित्त शीघ्र ही वशमें होजाता है और दूसरे दृढयोगसे शीघ्र वशमें न होकर धीरे २ चिरकालमें वशमें होता है ।

द्रागभ्यासवशाच्चाति यदा ते वासनोदयम् ।

तदाभ्यासस्य साफल्यं विद्धि त्वमरिमर्दन ॥

अर्थात्—कोमल योगाभ्याससे जब तुम्हारे चित्तमें शुभ वासना स्वभावसे ही उदय होजाय तब ही शत्रुमर्दन । तुम अपने अभ्यासको

सफल हुआ समझो । थोड़े कालमें काम सिद्ध न होनेसे यह सन्देह न करो कि शुभ वासना सिद्ध नहीं होगी ।

सन्दिग्धायामपि भृशं शुभमेव समाहर ।

शुभायां वासनावृद्धौ तात दोषो न कश्चन ॥

अर्थात्—शुभ वासनाका अभ्यास सिद्ध हुआ है या नहीं ऐसा सन्देह होने पर्यन्त श्रेष्ठ वासनाओंका ही अभ्यास करो, क्योंकि—हे तात । यदि शुभ वासना बढ़ भी जायगी तो दोष नहीं है ।

जैसे सहस्र जप करनेका बैठे हुए पुरुषको यदि इस बातका सन्देह होजाय कि—न जाने मैंने दशवीं माला जपी है या नहीं, तो उसको फिर सौ बार जप करना चाहिये, ऐसा करने पर यदि सहस्र जप पूरा नहीं हुआ होगा तो पूरा होजायगा और यदि पूरा होगया होगा तो अधिक जप होजानेसे सहस्र संख्यामें कोई दोष नहीं आवेगा । इस प्रकार ही श्रेष्ठ वासनाओंका अधिक अभ्यास करनेमें कोई हानि नहीं है, किन्तु श्रेष्ठ वासनाओंकी बढ़ता ही होती है ।

अव्युत्पन्नमना यावद्भवानज्ञाततत्पदः ।

गुरुशास्त्रप्रमाणैस्तु निर्णीतं तावदाचर ॥

ततः पक्ककषायेण नूनं विज्ञातवस्तुना ।

शुभोप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनौघो निरोधिना ।

यदति शुभगमार्थसेवितं तच्छुभमनुसृत्य मनोज्ञभावबुद्धं
अधिगमय पदं यद्वितीयं तदनु तदप्यवमुच्य साधु तिष्ठा ।

अर्थात्—जबतक तुम्हको ज्ञानका उदय होकर परमात्म-स्वरूपका साक्षात्कार नहीं होता है तबतक गुरुके उपदेश तथा शास्त्रके प्रमाण से निर्णय कीहुई शुभवासनाओंका अभ्यास करो । ऐसा करने पर जिसके अन्तःकरणके मल नष्ट होगये हैं तथा जिसको आत्मसाक्षात्कार होगया है वह सब वृत्तियोंको रोकनेके अभ्यासमें लग कर शुभ वासनाओंका अभ्यास भी त्यागदेय । जो शुभ फल देनेवाले तथा श्रेष्ठ पुरुषोंके सेवन किये हुए हैं, उन शुभ आचरणोंके अनुसार शुद्ध हुई बुद्धिसे तुम उस अद्वितीय पदको प्राप्त करो । फिर उस शुभ अभ्यासका भी त्यागकर अर्ला प्रकारसे स्वरूपमें स्थिर होजाओ ।

इसप्रकार योगाभ्याससे कामादि वृत्तियोंको दबाया जासकता है इसलिये जीवन्मुक्तिके लिये विवाद नहीं करना चाहिये ।

इति जीवन्मुक्तिस्वरूप-निरूपणम् ।

जीवन्मुक्ति होनेमें श्रुति और स्मृतियोंके वाक्य प्रमाण हैं । कठ-वल्ली आदिमें लिखा है कि-“विमुक्तश्च विमुच्यते” जीवितदशामें ही काम आदि प्रत्यक्ष बन्धनोंसे छूटता हुआ शरीरपात होनेपर दोनहार बन्धनसे भी विशेषरूपसे मुक्त होजाता है । यद्यपि ज्ञान होनेसे पहले भी यद्विशम दम आदि साधनोंको ठीक कर लेय तो अधिकारी मुमुक्षु पुरुष काम आदिसे छूट ही जाता है । तथापि उस समय यदि काम आदि उत्पन्न होने लगें, तो उनको रोकनेके लिये विशेष उद्योग करना पड़ता है और इस जीवन्मुक्त दशामें तो अन्तःकरणकी वृत्तियोंके दयजानेसे काम आदि वृत्तियें उठ ही नहीं सकती इसलिये वह विशेषरूपसे मुक्त होजाता है, ऐसा श्रुति कहती है तथा प्रलय कालमें शरीरपात होनेपर कुछ नियतकाल पर्यन्त भावी देहबन्धन से मुक्त रहता है और विदेहमुक्ति होजाने पर तो ऐसी आत्यन्तिक मुक्ति होती है-कि फिर बन्धन होता ही नहीं इसलिये श्रुतिने “विमुच्यते” विशेषरूपसे मुक्त होता है, ऐसा कहा है । वृद्धारण्यक उपनिषद्में भी कहा है कि-

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥

जब इस अधिकारी पुरुषके हृदयमें रहनेवाली कामनायें दूर हो-जाती हैं, तब वह पुरुष पहिले अज्ञानदशामें मरणवर्त्म धाला होता हुआ भी अब अमृत फलिये मरणरहित होजाता है और जीवितदशामें ही मुक्तिको पाजाता है । दूसरी श्रुतिमें भी कहा है कि-

अचक्षुरचक्षुरिव सकार्षीऽर्कं इव समना अमना इव ।

जीवन्मुक्तपुरुष नेत्रवाला होनेपर भी नेत्ररहित सा, कानों वाला होनेपर भी कर्णरहित सा, मन वाला होनेपर भी मनरहित सा होता है अर्थात् उसकी वृत्तियें इन्द्रियोंके द्वारा बाहरके विषयोंमेंको नहीं जाती हैं, इसलिये वह इन्द्रियोंवाला होकर भी इन्द्रियरहित सा प्रतीत होता है, इसीप्रकार और श्रुतियोंका भी उदाहरण देखा लेना चाहिये । स्मृतियोंमें जहां तहां जीवन्मुक्त पुरुषको जीवन्मुक्त स्थितप्रज्ञ भगवद्भक्त गुणातीत ब्राह्मण अतिवर्णाश्रमी आदि नामोंसे कहा है । योगवाशिष्ठके वाशिष्ठराम-सम्वादमें ‘नृणां ज्ञानेफनिष्ठानाम्’ यहाँसे लेकर ‘सर्वकिंचिदवाशिष्यते’ यहाँतक जीवन्मुक्तकी अवस्था कही है वाशिष्ठजी कहते हैं कि-

नृणां ज्ञानैकनिष्ठानामात्मज्ञानविचारिणाम् ।

सा जीवन्मुक्तितोदेति विदेहोन्मुक्ततेव या ॥

जो लौकिक और वैदिक कर्मोंको त्यागकर केवल ज्ञाननिष्ठ होतेहुए आत्मविचार ही करते रहते हैं उनको जीवन्मुक्त दशा प्राप्त होती है, जो कि-विदेहमुक्त दशाकी समान है, जीवन्मुक्त और विदेहमुक्तिमें इतना ही अन्तर है कि-जीवन्मुक्त पुरुषकी देह इन्द्रिय आदि दूसरों की दृष्टिमें विद्यमान होती है और विदेहमुक्तकी नहीं होती परन्तु अनुभव दोनों का एकता होना है, क्योंकि-दोनों को ही ईशकी प्रतीति नहीं होती है । श्रीरामजीने कहा है कि-

ब्रह्मर् विदेहमुक्तस्य जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् ।

ब्रूहि येन तथैवाहं यते आत्मगया दशा ॥

हे ब्रह्मर् ! विदेहमुक्तका और जीवन्मुक्तका लक्षण कष्टिये कि जिसको सुनकर मैं शास्त्रसे प्राप्त होने वाली ज्ञानदृष्टिके द्वारा उस पदको पाने का यत्न करूँ । षष्ठिजीने उत्तर दिया कि-

यथा स्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि च ।

अस्तं गतं स्थितं व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

देह इन्द्रिय आदिसे व्यवहार करनेवाले भी जिस जीवन्मुक्त पुरुष की दृष्टिमें यह नाम रूपवाला जगत् ज्योंका त्यों होतेहुए भी नाशको प्राप्त होगया है, और केवल चिदाकाश ही भासता है, जगत्की प्रतीति होती ही नहीं बही जीवन्मुक्त कहलाता है । इस प्रतीतिके होनेपर पहाड़ नदी, समुद्र आदि अनेकों पदार्थोंका समूहरूप संसार जिसप्रकार प्रलय कालमें उसको देखने और जाननेवाले जीवोंके देह इन्द्रिय आदि के साथ नाशको प्राप्त होजाता है, उसका स्वरूप नहीं होता है परन्तु जीवन्मुक्त दशामें ऐसा नहीं होता है, किन्तु उसमें देह इन्द्रिय आदि का व्यवहार रहता ही है तथा नामरूपात्मक जगत्का ईश्वर के द्वारा संहार न होनेके कारण उसको अन्य सब प्राणी स्पष्ट देख सकते हैं, परन्तु जीवन्मुक्त पुरुषकी संसार की प्रतीति फराने वाली वृत्तियें नहीं रहती हैं, इसलिये उसकी दृष्टिमें यह संसार सुषुप्तिकी समान अस्तको प्राप्त होता है । उसको तो केवल शेष रहा हुआ स्वयं-प्रकाश चिदाकाश ही भासता है । कुछ समयको वृत्तियोंका अभाव तो सुषुप्ति कालमें बहू जीवोंको भी होता है । परन्तु सुषुप्ति काल

दूर होतेही उदय पानेवाली वृत्तियोंका बीज सुषुप्ति कालमें होनेके कारण वे जीवन्मुक्त नहीं गिने जा सकते ।

नोदेति नास्तमायाति • सुखदुःखैर्मुक्तप्रया ।

यथा प्राप्ते स्थितिर्यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

माला बन्दन सत्कार आदि पदार्थोंके मिलनेसे जिसके चित्तमें संसारी जीवोंकी समान मुखपर हर्ष प्रकाशित नहीं होता है तथा भगनाश जगद्वर आदि दुःखके साधन होनेपर भी जिसके मुखकी कान्ति अस्त नहीं होती है अर्थात् दीनता नहीं कलकने लगती है तथा वर्तमान शरीरसे यत्न किये बिना ही प्रारब्धवश प्राप्त हुए भिक्षा भक्षण अन्न पर जिसका निर्वाह चलता है वही जीवन्मुक्त कहलाता है । समाधि कालमें इस पुरुषका कोई श्रद्धायान् पुरुष पूजन कर तो भी वृत्तियोंके न होनेसे इसका उस पूजनका भान ही नहीं होता है । यद्यपि सत्ताक्षिसे व्युत्थान कालमें इसका उसका भान होता है परंतु इस भान में उसका विवेक इतना दृढ़ होता है कि, किसी वस्तुका स्वाद या प्रदूषण करनेकी इच्छा नहीं होती इसलिये ही उसका हर्ष और विषाद भी नहीं होता है ।

यो जोगर्ति सुषुप्तिस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते ।

यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

जो मनकी वृत्तिसे रहित होनेके कारण सुषुप्तिमें स्थित होता हुआ भी चक्षु आदि इंद्रियोंके अपने २ गोलकमें स्थित होनेसे जाग्रत अवस्थाका अनुभव करता है तथा इंद्रियोंके द्वारा विषयोंका सम्बन्ध न होनेसे जिसकी सांसारिक जाग्रत अवस्था नहीं है, प्रज्ञाशानीपना होते हुए भी प्रज्ञाशानीपनेका अभिमान आदि तथा विषयमोगों के लिये उपजे हुए काम आदि अन्तःकरणकी दोषरूप वासना वृत्तियों के न होनेसे जिसका ज्ञान वासनारहित है वही जीवन्मुक्त है ।

रागद्वेषभयादीनामनुरूपं चरत्यपि ।

योऽन्तर्व्याप्तं वदत्यच्छः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

मोजनादिमें प्रवृत्तिरूप रागकी अनुकूलता, बौद्ध कापालिक आदिसे विरुद्धतारूप द्वेषकी अनुकूलता, सर्प व्याघ्र आदिसे बचजाना रूप भयकी अनुकूलता, मैं दूसरे योगियोंकी अपेक्षा अधिक समय तक समाधि लगाऊँ इस प्रकार मत्सरताकी अनुकूलता, यह सब व्यव-

हार विश्रान्त चित्तबलि पुत्रपक्षे समाधिसे उठनेपी दृष्टान्त, पहिले बहुत समयके अभ्यासके कारणसे होता है, तो भी जैसे आकाश धुआं धूल मेघ आदिले छाड़ाने पर भी अपने निर्लेप स्वभावाले स्वच्छ रहता है इसी प्रकार जिसका धन्तःकरण राग आदि जल रहित होनेके कारण अत्यन्त निर्मल है वही जीवन्मुक्त कहलाता है।

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

कुर्वतोऽकुर्वतो वापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

विहित वा लिपिद्व कर्मोंको करने हुए भी जिसका आत्मा अद्वन्द्व के कारण तादात्म्याध्याससे युक्त नहीं होजाता है तथा जिसका बुद्धि हर्ष विषाद आदिके लेपसे रहित है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। लोकमें बड़े पुरुषके हृदयमें शास्त्रके अनुसार कर्म करते समय में इन कर्मोंका फल है, ऐसा अद्वन्द्व उपजता है तथा में स्वर्ग सुखको पाऊँगा ऐसे दर्पसे भी लिप्त होता है और जब शास्त्रके अनुसार कर्म नहीं करता है, उस समय में सत्कर्मोंका त्याग दिया, ऐसा अभिमान करता है। तथा 'अब मुझे स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा' ऐसे भेदरूप लोपको प्राप्त होता है ऐसा ही संसारके भलेबुरे कर्मोंके विषयमें भी समझलो। परन्तु जीवन्मुक्त पुरुषको ऐसे अद्वन्द्वके साथ तादात्म्याध्यास नहीं होता है, तथा उसमें हर्ष शोभादि दोष भी नहीं होते हैं।

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते स यः ।

हर्षोऽर्षभयोऽन्मुक्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

जो स्वयं किसीका अनादर और ताड़न आदि नहीं करता है उस से लोहा भय नहीं मागते हैं। तथा दूसरे लोग उसका तिरस्कार ताड़न आदि भी नहीं करते हैं। कदाचित् कोई बुरा पुरुष ऐसा करने लगे तो भी उसके चित्तमें तिरस्कार आदि विफलताका उदय नहीं होता है इसकारण वह किसीसे श्रास नहीं पाता, ऐसा हर्ष शोच भय आदिले मुक्त पुरुष ही जीवन्मुक्त कहलाता है।

शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः ।

यः सचित्तोपि निश्चितः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

शत्रु, मित्र, तथा मान, अपमान आदि संसारके विफल्य जिसके चित्तमें से शान्त होगये हैं, जो विद्या कला आदिमें कुशल होकर भी

उनके ज्ञानका अभिमान न रखनेसे तथा उनको धर्त्तावमें न लानेसे विद्या फला आदिके ज्ञानसे रहित सा दीक्षता है, तथा जिसका चित्त विद्यमान होने हुए भी चित्तकी वृत्तियोंके न होनेसे जो चित्तशून्य सा दीक्षता है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है ।

यः संनस्तार्थजातेषु व्यवहार्यपि शीतलः ।

परार्थेष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

जो सकल पदार्थोंमें व्यवहार करता हुआ भी फेवल दूसरोंके लिये ही व्यवहार करता है ऐसा होनेसे जिसके चित्तमें शीतलता है तथा जो निरन्तर पूर्ण आत्माका विचार करता है वही जीवन्मुक्त कहलाता है ।

जैसे कोई पुरुष दूसरेके घर विवाह आदि उत्सवमें जाकर घरके रक्षामीको प्रसन्न रखनेके लिये उसके काम करानेमें सम्मिलित होता है परन्तु उन कामोंमें हानि लाभ होनेसे उसको हर्ष विपाद-रूप सन्ताप नहीं होता ऐसे ही यह मुक्त पुरुष भी अपने कार्योंमें शीतल अन्तःकरण वाला अर्थात् हर्ष विपादसे विलग रहता है । हर्ष विपाद न होनेसे ही अन्तःकरणमें शीतलता रहती हो ऐसा नहीं है, किन्तु सर्वत्र पूर्ण आत्मस्वरूपके विचारके प्रभावसे भी मुक्त पुरुष अन्तःकरणकी शीतलताका अनुभव करता है ।

इति जीवन्मुक्तलक्षणम् ।

अथ विदेहमुक्तका लक्षण कहते हैं-

जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते ।

विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामव ॥

अपने शरीरके कालफवलिप्त होजाने पर मुक्त पुरुष, जीवन्मुक्त पदको त्यागकर इस प्रकार विदेह मुक्तिमें प्रवेश करते हैं कि-जैसे चलता हुआ पवन कुछ समयके उपरान्त निस्पन्द होजाता है अर्थात् जैसे किसी समय पवन अपनी चलनचैष्टीको त्यागकर निश्चल होजाता है, ऐसे ही मुक्तात्मा उपाधिकृत संसारको त्यागकर स्वस्वरूपमें स्थिर होजाता है ।

विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति ।

न सन्नासन्न दूरस्थो न त्वाऽहं न च नेतरः ॥

विदेहमुक्त पुरुष हर्ष विपादरूप उदय अस्तको नहीं पाता है और उनका त्याग भी नहीं करता है, क्योंकि-उसको लिङ्गदेह स्थूल

शरीरके साथ ही लीन होगया है, वह सत् रूप नहीं है अर्थात् जगत् का कारणरूप अविद्या और माया उपाधियुक्त प्राज्ञ तथा ईश्वररूप नहीं है, इसी प्रकार असत् कहिये पञ्चभूत वा पञ्चभूतोंका कार्यरूप नहीं है, मायासे अतीत नहीं है तथा समष्टि एवं व्याप्तिशरीरके व्यवहारके योग्य कोई भी विकल्प उसमें नहीं है ।

तदा स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम् ।

अनाख्यमनमिव्यक्तं सत्किञ्चिदवशिष्यते ॥

उस समय निश्चल, गम्भीर (जिसको मनसे भी न जाना जासके) न तेजस्वरूप ही न अन्धकाररूप ही, सर्वत्र व्याप्त, जिसको वाणीसे न कहा जासके तथा इन्द्रियोंसे ग्रहण न किया जासके ऐसा अनिर्वचनीय सत् शेष रहता है ।

ऐसी विदेहमुक्तिकी समान जीवन्मुक्तिको कह कर उसकी श्रेष्ठता दिखायी है, इसलिये जीवन्मुक्ति दशम भी जितनी अस्तःकरणकी निर्विकल्पकता अधिक होगी उतनी ही जीवन्मुक्तिकी उत्तम दशा मानी जायगी ।

भगवद्गीताके दूसरे अध्यायमें स्थितप्रज्ञके वर्णनमें अर्जुन ब्रूयता है, कि—

स्थितज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।

स्थितधीः किं प्रमाषेत किमासीत् ब्रजेत किम् ॥

समाधिमें स्थित स्थितप्रज्ञ और समाधिसे जागा हुआ स्थितप्रज्ञ, ऐसा दो प्रकारका स्थितप्रज्ञ होता है । इनमें समाधिमें स्थित स्थितप्रज्ञ अपने लक्ष्यको पतानेवाले किन शब्दोंको बोलता है ? और समाधिसे जागा हुआ स्थितप्रज्ञ वाणीका कैसा व्यवहार करता है ? तथा वह किसप्रकार बाहरकी इन्द्रियोंका निग्रह करता है और इन्द्रियोंका निग्रह न होनेकी दशामें विषयोंको किसप्रकार ग्रहण करता है ।

प्रज्ञा (तत्त्वज्ञान) स्थिर और अस्थिर दो प्रकारकी होती है । जैसे जार पुरुषमें प्रेम करनेवाली स्त्री, घरका सब कामकाज करती हुई भी बुद्धिसे जारका ही चिन्तन करती है तथा चतुर्भाषि, इन्द्रियोंसे प्रतीत होनेवाले घरके कामोंको करती है परन्तु उनकी तनिक देरमें ही भुल जाती है, इसप्रकार ही परमवैराग्यवान् पुरुष कि-जिस न श्रेष्ठ गुरुके उपदेशको अनुसार सावेहुए योगको द्वारा चित्तको

अत्यन्त वशमें कर लिया है, उसकी बुद्धि तत्त्वज्ञान उत्पन्न होजाये पर जारकी समान निरन्तर परमात्माका ध्यान किया करती है, इस लिये उसकी प्रज्ञा स्थिर है, परन्तु जिसमें यह गुण नहीं होता है उस पुरुषके कदाचित् किसी पुण्य विशेषके कारणसे तत्त्वज्ञान होजाय ता उसकी व्यभिचारिणी स्वार्थके घरके कामकाजकी समान उस तत्त्वज्ञानका विस्मरणा होजाता है, इसकारण उसकी प्रज्ञा अस्थिर है। इस ही भूमिप्रायको वशिष्ठजीने भी कहा है कि-

परव्यसनिनी नारी व्यग्राऽपि गृहकर्मणि ।

तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम् ॥

एवं तत्त्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः ।

तदेवास्वादयत्यन्तर्बहिर्व्यवहरन्नपि ॥

अर्थात्-परपुरुषमें प्रेम रखनेवाली जी घरका काम करती हुई भी जैसे उस परपुरुषके सङ्गके रसका ही अनुभव करती है, ऐसे ही शुद्ध परमात्मतत्त्वमें विश्रामको प्राप्त हुआ विवेकी पुरुष बाहर व्यवहार करता हुआ भी अन्तःकरणमें तो उस परमतत्त्वका ही अनुभव करता है ।

वह स्थितप्रज्ञ समयके भेदसे दो प्रकारका है। एक समाहित और दूसरा व्युत्थित। उन दोनोंके लक्षण आगे २ श्लोकमें दृक्षता है- समाधिस्थ स्थितप्रज्ञकी भाषा कौनसी है अर्थात् कौनसे लक्षणरूप वाद्योंसे लोग उसका वर्णन करते हैं ? और व्युत्थित स्थितप्रज्ञ कैसी धोलचालकी व्यवहार करता है, उसके बैठने और चलने फिरनेमें अन्य मूढ़ पुरुषोंसे क्या विलक्षणता होती है ? इसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं—

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

हे भट्टन ! जब साधक अपने मनमेंकी सब इच्छाओंको त्याग देता है और विषयोंमेंको न जानेवाले अपने चित्तमें आप ही सन्तुष्ट रहता है तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है ।

काम तीन प्रकारका है-बाह्य आभ्यन्तर और वासनारूप। अपने उद्योगसे पायेहुए भोदक आदि बाह्य (बाहरी) काम है। भोदक आदि पाये तो न हों परन्तु अन्तःकरणमें उनकी आशा लग रही हो वह आभ्यन्तर काम है और मार्गमें पड़े हुए तिलुके आदि पदार्थोंकी

समान रागद्वेषशून्य दृष्टिसे प्रतीत होनेवाले भोग्य पदार्थमात्र वासनारूप काम गिनेजाते हैं । समाधिस्थ पुरुष अन्तःकरणकी सब वृत्तियोंका क्षय होजानेके कारण इन सब कामोंको त्याग देता है । उसके मुखकी प्रसन्नतासे प्रतीत होता है कि-इसके अन्तःकरण में परम सन्तोष है वह सन्तोष कामविषयके नहीं होता है किन्तु आत्मविषयक होता है, क्योंकि-कामोंका तो वह त्याग कर चुका है और उसकी बुद्धि परमानन्दरूपसे आत्मनस्त्वकी ओरको जाने लगी है । जैसे संप्रज्ञात समाधिमें आत्मानन्दका मगोवृत्तिसे अनुभव होता है, ऐसा असंप्रज्ञात समाधिमें नहीं होता है, उसमें तो स्वयंप्रकाश चैतन्य आत्मरूपसे ही अनुभवमें आता है, अतः वह सन्तोष वृत्तिसे (इन्द्रियविषयसंयोगसे) उत्पन्न हुआ नहीं है किन्तु वृत्तिका संस्काररूप है । ऐसे लक्ष्योंवाले शब्दोंसे समाहितका ध्यान होता है ।

दुःखेष्वनुद्दिग्ममनाः सुखेषु विगतस्पृहाः ।

वीतरागमयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥

दुःखके भवसरोंमें जिसका मन धवड़ाव नहीं और सुखमें जिसकी लृप्ता न पड़े और जिसके राग, भय और क्रोधका नाश होगया हो वह मुनि स्थितप्रज्ञ कहलाता है ।

राग आदिसे उत्पन्न होनेवाली, रजोगुणका कार्यरूप, संतापमयी प्रतिकूल चित्तकी वृत्ति ही दुःख कहलाती है । ऐसे दुःखके भा पड़ने पर भटे । मैं तो पापी हूँ, मुझ दुष्टात्माको धिक्कार दे, ऐसी तमोगुण से उत्पन्न होनेवाली, भ्रान्तरुपा, पश्चात्तापसे भरी हुई चित्तकी वृत्ति का नाम उद्वेग है । यद्यपि यह उद्वेग साधारण दृष्टिसे देखने पर विवेकसा मालूम होता है, तथापि यदि पहले जन्ममें पापमें प्रवृत्त होने से पहले हुआ होता तो पापकी रोक देनेके कारण सफल होता, परंतु इस वर्तमान जन्ममें तो उससे कोई प्रयोजन ही नहीं सचता, इस कारण वह भ्रान्तिरूप ही है । राज्य पुत्र आदिकी प्राप्तिसे प्रकट हुई, सात्त्विक प्रीतिरुपा अनुकूल चित्तकी वृत्तिका नाम सुख है, ऐसा सुख प्राप्त होने पर "आगेको, भी मुझे ऐसा ही सुख मिले तो बड़ा अच्छा हो" ऐसी, सुखके कारणरूप धर्माचरणको किये बिना केवल वृथा इच्छारुपा जो तामसी वृत्ति है वह स्पृहा कहलाती है । तहां सुख दुःखको प्राप्त करानेवाले प्रारब्ध कर्म होते हैं और समाधिमेंसे जागने पर वृत्तियें भी बाहरकी ओरको जाती हैं, इस लिये यद्यपि

उसको प्रारब्धवश दुःख सुख तो प्राप्त होते हैं, परंतु उस विवेकी पुरुषको उन दुःख सुखोंके कारणसे उद्वेग और स्पृहा नहीं होसकत तथा तमोगुणके कार्य राग, भय तथा क्रोध, प्रारब्ध कर्मके फल रूप न होनेसे उसमें होते ही नहीं हैं। ऐसे लक्ष्णोंवाला स्थितप्रज्ञ शिष्य को उपदेश देनेके लिये उद्वेगरहितपना और स्पृहारहित होना आदि अपनेमें विद्यमान देवी शैपित्तियोंके बोधक वचनोंको उच्चारण करता हुआ अपने अनुमधको प्रकट करता है। यह 'स्थितधीः किं प्रभाषेत' इस प्रश्नका उत्तर हुआ।

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्यशुभाशुभम् ।

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

जिस विद्वान् पुरुषको किसी पदार्थमें स्नेह नहीं है और जो अच्छे पदार्थोंको पाकर उनकी प्रशंसा नहीं करता है तथा अग्रिय पदार्थों को पाकर उनसे द्वेष नहीं करता है उसकी प्रज्ञा स्थिर है।

जिसके होने पर दूसरेके हानि लाभको अपना हानि लाभ मान लेता है, ऐसी दूसरेके विषयकी तामसी वृत्ति स्नेह कहलाती है।

सुखके साधनरूप अपने स्त्री पुत्र आदि ही शुभ वस्तु हैं उनके गुण कहनेमें वाणीका लगजाना ही अभिनंदन वा प्रशंसा है। अपने सुख से अपने स्त्री पुत्र आदिकी प्रशंसा करनेसे सुनने वालोंको उस प्रशंसासे स्त्री पुत्र आदिके ऊपर प्रीति नहीं होता है, इस लिये वह व्यर्थ प्रशंसा तामसी कहलाती है। अपनेमें असूया उत्पन्न करदेते हैं इस कारण दुःख देते हैं ऐसे दूसरोंके विद्या आदि गुण अविवेकीके लिये अशुभ वस्तुरूप हैं। उनकी निंदामें लगा देनेवाली बुद्धिकी वृत्तिको द्वेष कहते हैं, वह भी तमोगुणी ही है, क्योंकि-वह व्यर्थ है। ये सब तामस धर्म विवेकी पुरुषमें कदापि नहीं होने चाहिये।

यदा संहरते चार्यं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

जैसे कछुआ अपने सब अङ्गोंको सफाई लेता है तैसे ही यह विद्वान् पुरुष सब इंद्रियोंको उनके विषयोंमेंसे खींच लेय उस समय ही इसकी बुद्धिको स्थिर समझना चाहिये।

समोधिमेंसे जागे हुए पुरुषमें कोई तामसी वृत्ति होती ही नहीं यही ऊपरके श्लोकमें कहा है और समाविस्थ पुरुषमें तो कोई भी वृत्ति नहीं होती, फिर तामसी वृत्ति होनेका तो संदेह भी नहीं होसकता।

विषया विनिवर्त्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्त्तते ॥

जो पुरुष उद्योग नहीं करता है उसके घर चूत्र आदि विषय भाषण निवृत्त होजाते हैं, क्योंकि—उनके लिये उद्योग नहीं किया जायगा तो वे मिलेंगे ही कैसे ? परन्तु उस निष्योगी पुरुषकी उन विषयोंमें से वृष्णा नहीं मिटती है, और परमानन्दस्वरूपका साक्षात्कार होजाने पर तो यह वृष्णा भी मिटजाती है ।

सुख दुःखोंके कारणरूप चन्द्रोदय गन्धकार आदि पदार्थोंको प्रारब्धकर्म अपने आप ही रच लेता है, उसमें पुरुषके उद्योगकी आवश्यकता नहीं है और घर चूत्र आदि कितने ही पदार्थोंको पुरुषके उद्योगके द्वारा उपजाता है । इनमें चन्द्रोदय आदि पदार्थ तो सध इन्द्रियोंके निरोधरूप समाधि अवस्थासे ही निवृत्त होते हैं अन्य उपायसे निवृत्त नहीं होते हैं परन्तु घर चूत्र आदि पदार्थ समाधिके बिना भी उनकी पानेका उद्योग त्याग देनेसे ही निवृत्त होजाते हैं । परन्तु उनमेंकी मानसी वृष्णा नहीं जाती है । जब परमानन्दस्वरूप पर ब्रह्मका साक्षात्कार होजाता है तब तो तुच्छ सुख देनेवाले विषयोंमें से यह वृष्णा भी निःशेष होजाती है । क्योंकि—

किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयत्नात्माऽयं लोकः ।

अर्थात् जिनको परमानन्दस्वरूप आत्मपदार्थकी प्राप्ति होगयी है वन संतान आदिको लेकर क्या करेंगे ?, ऐसा श्रुतिका उपदेश है ।

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।

पशे हि वरयेन्द्रियाणि तस्य पूजा प्रतिष्ठिता ॥

ऐ अर्जुन ! सबको मय डालनेवाली इंद्रियें, यान करनेवाले बिधेकी पुरुषके मनको भी बलात्कारसे विषयोंकी ओरको खेच कर लेजाती हैं । इसलिये मेरा भक्त उन सब इंद्रियोंको वशमें रक्क कर चित्तको स्थिर करके बैठा रहे, क्योंकि—जिसकी इंद्रियें वशमें रहती हैं उसकी बुद्धि स्थिर रहती है ।

प्रवृत्तिका त्याग और ब्रह्मदर्शनके लिये उद्योग करतेहुए भी किसी समय चूक न जाय, इसलिये समाधिकी अभ्यास अवश्य करना

चाहिये । यह "किमासीत" अर्थात् वह इन्द्रियोंका निग्रह किसप्रकार करता है ? इस प्रश्नका उत्तर है ।

ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।

सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते॥

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद्विनश्यति ॥

विषयोंका ध्यात करनेवाले पुरुषका उन विषयोंमें सङ्ग होता है सङ्गसे ये विषय मुझे मिलजायें तो अच्छा हो, ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है, फिर यह इच्छा ही यदि वे विषय न मिलें तो क्रोधरूप बन जाती है । क्रोधसे अविवेकरूप मोह उत्पन्न होता है, मोहसे परमात्मतत्त्वका अनुसन्धान छूटजाता है, ऐसा हुआ कि-ज्ञानका नाश होजाता है अर्थात् डलटी २ वातें सुंझकर ज्ञानकी प्राप्तिमें रुकावट पड़ जाती है, और ऐसा होने पर नाश होजाता है अर्थात् प्राणीपरम पुरुषार्थसे भ्रष्ट होजाता है ।

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिच्छति ॥

मनको घशमें रखनेवाला पुरुष तो रागद्वेषरहित और मनको घशमें रहनेवाली इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण करता हुआ चित्तकी प्रसन्नताको पाता है अर्थात् बन्धनमें नहीं पड़ता ।

समाधिके अभ्यासवाला पुरुष, अभ्यासकी वासनाके बलसे व्युत्थान अवस्थामें सब इन्द्रियोंका व्यापार करता हुआ भी बन्धनमें नहीं पड़ता है । इसप्रकार "किं व्रजेत" इस प्रश्नका उत्तर हुआ । इससे आगेके भी बहुतसे श्लोकोंसे भगवद्गीतामें स्थितग्रहका विस्तारके साथ वर्णन किया है ।

ज्ञानकी उत्पत्ति तथा स्थितिसे पहले भी साधनरूप राग द्वेषके अभावकी आवश्यकता है, फिर जीवन्मुक्त दशामें ही उसकी अपेक्षा क्यों दिखायी ? यह कहना ठीक है, परन्तु इसमें तनिक फेर है, जो कि-श्रेयमार्ग ग्रन्थमें दिखायी है-

विद्यास्थितये प्राग्ये साधनमूताः प्रयत्ननिष्पाद्याः ।

छत्वनमूतास्तु पुनः स्वभावतस्ते स्थिताः स्थितपूजे ॥

जीवन्मुक्तिरितीमां वदन्त्यवस्थां स्थितात्मसंबन्धाम् ।

वाधितभेदप्रति सामबाधितात्मावबोधसामर्थ्यात् ॥

विद्याकी स्थितिके लिये मुमुक्षु पुरुषमें जो साधनरूप वैधी संपत्तिय प्रयत्नसाध्य होती हैं वे स्थितप्रद पुरुषमें स्वामाविष्ट होती हैं । इस स्थितप्रदकी दशाकी जीवन्मुक्त अवस्था कहते हैं, इस दशामें आत्मज्ञानके प्रभावसे भेदप्रतीति बाधित होती है ।

भगवान्ने गीताके १२वें अध्यायमें भगवद्भक्तका वर्णन यों किया है।

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥

सन्तुष्टः सततं योगी यतान्मा दृढनिश्चयः ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मङ्गलः स मे प्रियः ॥

सफल प्राणियोंसे द्वेष न करनेवाला, सबका मित्र, सबके ऊपर दया करनेवाला, भमता और अहङ्कारका त्यागी, सुख दुःखको समान माननेवाला, क्षमावान्, निरन्तर सन्तोषी, चित्तकी वृत्तियोंको रोके हुए शरीर और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाला, दृढनिश्चयी तथा जिसने मन और बुद्धिको मेरे अर्पण कर दिया है ऐसा जो मेरा भक्त है वही मुझे प्यारा है ।

जीवन्मुक्त पुरुष जब समाविष्ट होता है उस समय उसका मन ईश्वरका होता है, इसकारण वह और किसी विषयका अनुसन्धान नहीं करता है तथा समाधिमेंसे जागजाने पर भी उदासीन वृत्ति रखता है, हर्ष विषाद न होनेके कारण वह सुख और दुःखदोनोंको एक समान मानता है ।

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षमयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥

अनपेक्षः शुचिर्दत्त उदासीनो गतव्यथः ॥

सर्वारम्भपरित्यागी यो मङ्गलः स मे प्रियः ॥

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्मक्तिमान् मे प्रिया नरः ॥

जिससे कोई प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो किसी भी प्राणीसे उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष, द्वेषजलनापन, भय और उद्वेगसे शून्य है वह मुझे प्यारा है । जो कुछ चाहना न रखनेवाला, पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथारहित तथा सब कर्मोंका त्यागी है ऐसा मेरा भक्त ही मुझे प्यारा है । जो न हर्ष पाता है, न किर्मासे द्वेष रखता है न शोक करता है, न किसीकी चाहना रखता है और जो शुभ अशुभ को त्याग चुका है ऐसा भक्तिमान् पुरुष ही मुझे प्यारा है । जो शत्रु मित्रमें, मान अपमानमें, सरदी गरमीमें तथा सुख दुःखमें, समान-भाव रखता है तथा जो किसीमें भासक्ति नहीं रखता है । जो निन्दा और प्रशंसाको समान मानता है, जो मौन रहता है, प्रारब्धवश जो कुछ मिलजाय उससे ही जो सन्तुष्ट रहता है, जो कहीं स्थल बना कर नहीं रहता है और जिसकी बुद्धि सन्मार्गमें जमी हुई है ऐसा भक्तिमान् पुरुष ही मुझे प्यारा है ।

यहाँ भी वास्तविककारण विविदिषा संन्यासी तथा जीवन्मुक्त पुरुष का भेद दूरकी समान ही बताया है ।

उत्पन्नात्मप्रयोधस्य यद्वेष्टृत्वादयो गुणाः ।

अयत्नतोऽभवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥

जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है उसमें वेष्टरीहित होना आदि गुण स्वाभावसे ही होते हैं, साधनरूपसे नहीं होते ।

अगवद्गीताके १४वें अध्यायमें गुणातीतता वर्णन है। अर्जुनने कहा कि-
कैलिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतावतीतो भवति प्रभो ।

किमाचारः कथं चैतास्त्रीन् गुणानतिवर्त्तते ॥

हे भगवन् ! इन तीनों गुणोंका लांब जानेवाले पुरुषके क्या लिङ्ग (लक्षणा) होते हैं उसका कैसा आचार होता है अर्थात् उसके मनकी प्रवृत्ति कैसी होती है और वह इन तीनों गुणोंको कैसे लांघता है ?

सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणोंका नानाप्रकारका परिणामरूप ही यह सब संसार है, इसलिये अस्वसारोपना ही गुणातीतपना है और जीवन्मुक्तपना भी यही है । लिङ्ग कहिये जिनसे दूसरे गुणातीत को समझ सके वे चिन्ह और मनकी प्रवृत्तिका नाम आचार है । श्रीभगवान् उत्तर देते हैं कि—

प्रकाशश्च प्रवृत्तिश्च मोहमेव च पाण्डव ।
न ह्येष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि न काञ्चति ॥
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विस्वाद्यते ।
गुणा वर्तन्त इत्येष योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोऽठारमकाञ्चनः ।
गुण्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥
माश्च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

हे भर्जुन । जो पुरुष प्रकाश (सत्त्व) प्रवृत्ति (रज) और मोह (तम) से होनेवाली प्रवृत्तियोंसे द्वेष नहीं करता है और निवृत्तद्वेष इनको चाहता नहीं है । जो उदासीनकी समान रहता है, जो गुणों से चलायमान नहीं होता है, जो गुण ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे निश्चय के साथ स्थित होकर सकल व्यापारोंसे रहित होजाता है । जिसको सुख दुःख समान हैं, जो स्वरूपमें स्थित है, जो मद्धीका ढला पथर और सोनेको एकसा समझता है, जिसको प्रिय और अप्रिय समान हैं, जो धीर है और जो अपनी निन्दा स्तुतिको एकसा समझता है । जो मान अपमानमें समान है, जो मित्र और शत्रुओंमें एकसा भाव रखता है, जिसने सब आरंभोंको त्यागदिया है वह पुरुष गुणातीत कहलाता है । और जो अनन्य भक्तिसे मेरी सेवा करता है वह इन तीनों गुणोंके पार होकर ब्रह्मरूप होनेकी योग्यता पाजाता है ।

सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणोंका ही नाम प्रकाश प्रवृत्ति और मोह है । ये तीनों गुण जाग्रत् और स्वप्न अवस्थामें अपना २ काम करते हैं और सुषुप्ति समाधि तथा चित्तकी शून्य अवस्थामें निवृत्त होजाते हैं । इन गुणोंकी प्रवृत्ति भी दो प्रकारकी है—अनुकूल और प्रतिकूल । मूढ़ पुरुष जाग्रत् अवस्थामें प्रतिकूल प्रवृत्तिसे द्वेष करता है और अनुकूल प्रवृत्तिको चाहता है । गुणातीत पुरुषोंको तो अनुकूल प्रतिकूलका अध्यास ही नहीं होता है, इसलिये वे न किसी प्रवृत्तिको चाहते ही हैं और न किसी प्रवृत्तिसे द्वेष ही करते हैं । जैसे दो मनुष्योंकी लड़ाईको देखनेवाला तटस्थ पुरुष उदासीनभावसे देखा करता

है, उनमेंसे किसीकी शय हो चाहे पराजय, उससे वह हर्ष विषाद नहीं मानता है, ऐसे ही गुणातीत विवेकी पुरुष गुणोंकी परस्पर प्रवृत्ति निवृत्तिको साक्षीका समान देखता रहता है । गुण गुणोंमें प्रवृत्त होते हैं, मैं, उसमें कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसे विवेकसे विषयोंमें उदासीनता होजाती है । मैं ही करता हूँ, ऐसा अभ्यास ही विचलित होना है, यह गुणातीत जीवन्मुक्तमें नहीं होता है । यह 'किमाचारः' इस प्रश्नका उत्तर होगया । मुख्य दुःख, आदिको एक समान समझना इत्यादि गुणातीतके चिन्ह हैं तथा अलगअलग भक्ति सहित ज्ञान और ध्यानके अभ्याससे परमात्माका सेवन करना यह गुणातीत होनेका साधन है । जीवन्मुक्तका व्यास आदिने ब्राह्मण नामसे वर्णन किया है—

अनुत्तरीयवसनमनुपस्तीर्णशायिनम् ।

बाहूपधायिनं शान्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥

जो ओढ़नेके लिये कोई वस्त्र नहीं रखता, जो कुछ बिछाकर सोता नहीं है, जो बाहूको ही तकिया मानता है, ऐसे शान्त पुरुषको देवता ब्राह्मण कहते हैं ।

यहाँ ब्राह्मण शब्द ब्राह्मवेत्ताका वाचक है, क्योंकि—'अथ ब्राह्मणः' इस श्रुतिने ऐसा ही वर्णन किया है । जातरूपधरो नाच्छादनं चरति परमहंसः" जन्मसमयके अनुसार तत्परूप रहनेवाला परमहंस कुछ नहीं ओढ़ता है । इत्यादि श्रुतियोंमें सब व्यवहारकी सामग्रीका त्याग करदेना परमहंसका मुख्य धर्म कहा है । इसलिये उसका उत्तरीय वस्त्र आदिको त्यागदेना उचित ही है ।

येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः ।

यत्र कचनशायी च तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

प्राग्बवश किसीने कुछ उढ़ादिया तो उससे ही शरीरको ढक लेनेवाला, किसीने कुछ बिछादिया तो उससे ही निर्वाह करलेने वाला तथा रात्रिमें चाहे तहाँ सो रहनेवाला जो पुरुष है उसको ही देवता ब्राह्मण कहते हैं ।

शरीरयात्राके निर्वाहके लिये अन्न, वस्त्र, सोनेके स्थान आदिकी अपेक्षा होने पर भी यह अच्छा है और यह अच्छा नहीं है ऐसा विचार जीवन्मुक्त पुरुषका नहीं होता है । उदरपूर्ति शरीरका पालन और शरीरनिर्वाह तो भले और बुरे सब ही प्रकारके अन्न आदिसे

होसकता है, इसलिये योग्य पदार्थोंके गुण दोषोंका निष्प्रयोजन विचार करना तो केवल चित्तका दोष है, अतः विवेकी पुरुषको यह त्याग देना चाहिये । श्रीमद्भागवतके ११ वे स्कन्धमें भी कहा है—

किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः ।

गुणदोषद्विशिर्दोषो गुणस्तु मयवर्जितः ॥

गुण दोषके लक्षणोंका अधिक वर्णन करनेसे क्या फल है ? यह मला है, यह घुरा है, इस प्रकार गुण दोषकी दृष्टि करना तो दोषरूप है और ऐसे गुणदोषकी दृष्टिको त्यागदेना गुणरूप है ॥

कन्धाकौपीनवासास्तु दण्डभृग्ध्यानतत्परः ।

एकाकी रमते नित्यं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

कन्या और कौपीन ही जिसके वस्त्र हैं, जो दण्ड धारण करता है और ध्यानमें मग्न रहता है तथा जो सदा एकान्तमें अकेला ही परम गानन्दमें रहता है उसको देवता ब्राह्मण जानते हैं ।

यदि ब्रह्मका उपदेश भावि देकर प्राणियोंके ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा होय तो, हमारा माधम उत्तम है ऐसी मुमुक्षु पुरुषोंको श्रद्धा उत्पन्न करानेके लिये परमहंसको दण्ड आदि चिह्न धारण करने चाहियें क्योंकि—

कौपीनं दण्डमाच्छादनञ्च स्वशरीरोपभोगार्थाय

लोकोपकारार्थाय च परिग्रहेत् ॥

कौपीन, दण्ड और ओढ़नेका घस्त्र अपने शरीरके निर्वाहके लिये तथा लोकोपकारके लिये ग्रहण करे, ऐसा भगवती श्रुति भी कहती है । प्राणियोंके ऊपर अनुग्रह करनेकी इच्छा होय तो भी परमहंस दूसरोंके साथ उनके घरकी संसारी बातें न करे, किंतु उपदेश देने से जो समय बचे उसमें ध्यानपरायण रहे । श्रुति भी कहती है—

तमेवैकं जानथात्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ ॥

उस एक आत्माका ही ज्ञान प्राप्त करो, और बातें छोड़दो, केवल आत्माके विषयकी ही बातें करो, श्रुति भी कहती है—

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ।

नानुध्यायाद् बहून् शब्दान् वाचोविग्लापनं हि तत् ॥

धीर ब्रह्मज्ञानी पुरुष उस आत्माका ज्ञान प्राप्त करके निरंतर अंतःकरणमें उसका ही विचार किया करे, आत्मासे अन्य पदार्थोंके

वाचक अनेकों शब्दोंका चिन्तन न करे, क्योंकि-वह तो वाणी को वृथा परिश्रम देना है ।

ब्रह्मका उपदेश अन्य वाणी नहीं है, इसलिये वह जीवन्मुक्त पुरुष के लिये विरोधी नहीं है, परमात्माका ध्यान अकेले रहनेसे निर्विघ्न होसकता है, इस लिये स्मृतिमें कहा है-

एको मित्रुर्वथोक्तः स्याद् ब्रावेव मिथुनं स्मृतम् ।

त्रयो ग्रामः समाख्यात ऊर्ध्वन्तु नगरायते ॥

नगरं नहि कर्त्तव्यं ग्रामो वा मिथुनं तथा ।

ग्रामवार्त्ता हि तेषां स्याद्भिन्नावार्त्ता परस्परम् ॥

अकेला रहकर शाखानुकूल वर्त्ताव करनेवाला मित्रुक कहलाता है, दो मित्रुक इकट्ठे होकर रहें तो मिथुन (जाड़ा) कहलाता है, तीन मित्रुक इकट्ठे रहें तो ग्राम कहलाता है और इससे अधिक इकट्ठे होजायें तो नगर कहलाता है; मित्रुकका नगर, ग्राम या मिथुन बना कर नहीं रहना चाहिये, क्योंकि-ऐसा करनेसे उनमें आपसमें ग्राम और नगरकी बातें होने लगनी हैं अथवा मित्रुकी बातें होने लगती हैं।

स्नेहपैशुन्यमात्सर्यं सन्निकर्षात्प्रवर्त्तते ।

पाप २ रहनेसे आपसमें स्नेह वा निन्दा अथवा द्वेषजलनेपनके दोष उत्पन्न होजाते हैं ।

निराशिषमनारम्भं निर्नमस्कारमस्तुतिम् ।

अक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

किसीको आशीर्वाद न देनेवाले, कोई आरम्भ न करनेवाले, किसी को नमस्कार वा किसीकी प्रशंसा न करनेवाले, अपनेमें दानता न माने देनेवाले और जिसके कर्मोंका क्षय होगया है ऐसे पुरुषको देवता ब्राह्मण कहते हैं ।

श्रेष्ठ मानेजानेवाले संसारी पुरुष, अपनेको प्रणाम करनेवाले पुरुषोंको आशीर्वाद दिया करते हैं । जिसको जिस वस्तुकी आवश्यकता हो उसके यहाँ उस वस्तुकी वृद्धि होनेके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करना आशीर्वाद कहलाता है, जैसे कोई सन्तानका अमिलामी प्रणाम करे तो 'ईश्वर तुझे पुत्र देय' ऐसा उससे कहना आशीर्वाद है । लोगोंकी भिन्न २ रुचि होती है, उन सबोंकी शिञ्छत वस्तुओंके खोजने में व्यग्रचित्त हुए जीवन्मुक्त संन्यासीकी लोकवासना प्रतिदिन बढ़ती है और वह ज्ञानमें घाघा डालनेवाली है । योगवाशिष्ठमें कहा भी है-

लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयाऽपि च ।

देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥

लोकवासना, शास्त्रवासना और देहवासनासे जीवको यथार्थ ज्ञान नहीं होता है ।

आरम्भ और नमस्कार भी लोकवासनाको बढ़ाने वाले होनेसे ज्ञान के बाधक हैं । अपने लिये अथवा दूसरेके लिये घर क्षेत्र आदिका उपयोग करना आरम्भ कहलाता है, इसलिये जीवन्मुक्तको आरम्भ और नमस्कार त्याग देने चाहिये । यदि आशीर्वाद नहीं दिया जायगा तो प्रणाम करनेवाले मनुष्योंको खेद होगा, यह सन्देह नहीं करना चाहिये क्योंकि-लोकवासना भी न बढ़े और प्रणाम करनेवालोंको खेद भी न हो, इसके लिये सब आशीर्वादोंके स्थानमें 'नारायण' शब्दका उच्चारण करदेय । आरम्भ तो सर्वथा ही दूषित है । लिखा है, कि-
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ।

जैसे धूपसे आग ढकजाती है ऐसे ही सब आरम्भ दोषसे घिरे हुए हैं । विविदिषा संन्यासमें नमस्कारका विधान है ।

या भवेत्पूर्वसंन्यासी तुल्यो वै धर्मतो यदि ।

तस्मै प्रणामः कर्त्तव्यो नेतराय कदाचन ॥

जिसने अपनेसे पहले संन्यास लिया हो तथा चर्माचरणमें जो अपने समान हो उस संन्यासीको प्रणाम करे दूसरेको नहीं । यह आज्ञा भी विविदिषासंन्यासीके लिये है, विद्वत्संन्यासीके लिये नहीं है । क्योंकि-क्या यह मुझसे पहले संन्यासी हुआ है? और यह धर्ममें मेरी समान कैसे हो सकता है? ऐसे विचारसे जीवन्मुक्तकी मति विक्षेपमें पड़जाती है, इसलिये नमस्कारके लिये बहुतसे संन्यासी फलह करतेहुए देखेजाते हैं । इसका कारण वार्त्तिककारने बताया है ।

प्रमादिनो बलिश्चित्ताः पिशुनाः कलहोत्सुकाः ।

संन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते दैवसन्दूषिताशयाः ॥

प्रमादी, विषयासक्त चित्तवाले, झूठी बात बनानेवाले तथा फलह में प्रसन्न रहनेवाले अनेकों संन्यासी देखनेमें आते हैं, कि-जिनका चित्त दुर्दैववश दूषित रहता है । मुक्त पुरुषको किसीके लिये भी तननेकी आवश्यकता नहीं है । श्रीशङ्कराचार्यजीने भी कहा है ।

नामादिभ्यः परे भूमिन् स्वाराज्येऽवस्थितो यदा ।

प्रणमेत्कं तदात्मज्ञो न कार्यं कर्मणा तदा ॥

आत्मज्ञानी पुरुष जब नाम रूप आदिसं पर तथा व्यापक निज स्वरूपमें स्थित होता है उस समय वह किसको प्रणाम करे? क्योंकि उस समय तो उसको कुछ भी कर्त्तव्य नहीं होता है।

चित्तविक्षेपके हेतुरूप नमस्कारका निषेध होने पर भी सर्वथ समान ब्रह्मबुद्धिसे नमस्कार करना लिखा है, क्योंकि-उससे चित्तमें प्रसन्नता आती है। भागवत के ११वें स्कन्धमें लिखा है-

ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ।

प्रणमेद् दण्डधद्भूमावश्वचाण्डालगोखरम् ॥

सबमें जगदीश्वर अपने जीनकलारूपसे प्रवेश किये हुए हैं; ऐसा समझ कर कुत्ता, चाण्डाल, बैल और गधे तकको प्रणाम करे।

मनुष्यकी स्तुति करनेका निषेध है, ईश्वरकी स्तुतिका निषेध नहीं है। बृहस्पतिजी कहते हैं-

आदरेण यथा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया ।

तथा चेद्भिर्यकर्त्तारं को न मुच्येत धनधनात् ॥

जैसे मनुष्य धनकी तृष्णासे आदरके साथ धनी पुरुषकी प्रशंसा करता है ऐसे यदि विश्वकर्त्तार्का स्तुति करे तो इस संसारधनन से कौन नहीं कूटलाय ?।

अक्षाय्यपनेका अर्थ है-दीनभावको त्यागदेना। लिखा है कि-

अलब्ध्वा न विपीदेत काले कालेऽशनं क्वचित् ।

लब्ध्वा न हृष्येद् धृतिमानुभयं दैवतन्त्रितम् ॥

यदि किसी समय अन्न न मिले तो संन्यासी दुःखित न होय और मिलजाने पर धैर्यवान् हर्ष न मनावे, क्योंकि भोजनका मिलना या न मिलना दोनों बातें दैवाश्रित हैं।

क्षीयकर्मका अर्थ है-विधि निषेधके बशमें न होना, क्योंकि-

निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ।

त्रिगुणतीत मार्गमें विचरनेवालोंके लिये विधि क्या और निषेध क्या ? इसी अभिप्रायको लेकर भगवान् ने भी कहा है-

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।

निर्वन्धो नित्यसत्त्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान् ॥

कर्तव्यावच्छेद रूप वेद तीनों गुणोंके कार्यको प्रकाशित करते हैं, इस लिये हैं अर्जुन। तू सुख दुःख आदिसे रहित, अटल धैर्यवान्, योग

चेमकी चिन्ता और उसके लिये प्रयत्नसे रहित तथा आत्मनिष्ठ हो, नारदजी कहते हैं कि—

स्मत्ताव्यः सततं विष्णुर्विस्मर्त्तव्यो न जातुचित् ।

सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किङ्कराः ॥

निरन्तर विष्णुका स्मरण करे, किसी समय भी न भूलें, जो सदा विष्णुका स्मरण करता है, कभी भी नहीं भूलना है, विधिनिषेध उसके सेवक बने रहते हैं ।

योऽहेरिव गणाद् भीतः संमानान्नरकादिव ।

क्षुण्पादिव यः स्त्रीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणं दिदुः ॥

जो मनुष्यों के समूहकी राजसम्बंधी बातों से सांपकी समान डरता है, सम्मानसे नरकों समान भयभीत होता है और स्त्री के स्पर्शसे मुरदे के स्पर्शकी समान घबड़ाता है उसको देवता ब्राह्मण कहते हैं । सम्मानसे आसक्ति होती है इसलिये वह मोक्षका विरोधी है, अतः उसको नरक की समान त्याग देना चाहिये ।

असंमानात्तपोवृद्धिः समानात्तु तपःक्षयः ।

अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव सीदति ॥

अपमानसे तप पड़ता है और सम्मानसे तप घटता है, क्योंकि—
अर्चित पूजित ब्राह्मण दुध दुही दुर्द गौकी समान निरुद्धमा प्रोजाता है।
इसी अभिप्रायसे यतिके लिये अपमानको अच्छा कहा है—

तथा चरेत वै योगी सतां धर्ममदृश्यन् ।

जना यथावमन्येरन् गच्छेयुर्नैव सङ्गतिम् ॥

योगी इस संसारमें ऐसा आचरण करे, कि—जिससे दूसरे लोग उसका अपमान करें, सङ्गन करें परन्तु उससे सत्पुरुषों के धर्मको बड़ा न लगे । स्त्रीमें दो प्रकारके दोष होते हैं। एक तो शास्त्रमें उनके सङ्गका निषेध किया है, दूसरे स्त्रीसहवास निन्दित है । उसमें किसी उरफट पापरूप प्रारब्धका उदय होनेसे आसक्ति होकर कदाचित् कोई निर्दलचित्तका पुरुष शास्त्रके निषेधको उल्लंघन कर बैठे, इसके लिये कहा है, कि—

मात्रा स्वल्पा दुहित्रा वा नैकशय्यासनो भवेत् ।

बलशानिन्द्रियग्राभो विदांसमपि कर्पति ॥

माता, बाहिन और बेटा तकके साथ एक अथवा अत्यन्त समीप राख्या पर न सोचे तथा एक आसन पर बैठे भी नहीं, क्योंकि—ये इन्द्रिय ऐसी लड़खान् हैं कि—परमविचारवान्को भी खेचकर विषयों में फँस लेजाती हैं। जिनको समागम निन्दित क्यों है, यह बात भी शास्त्रमें दिखायी है—

स्त्रीणामवाच्यदेशस्य क्लिन्ननाडीव्रणस्य च ।

अभेदेऽति मनोभेदाज्जनः प्रायेण वञ्च्यते ॥

चर्मखण्डं द्विधा स्निग्धमपानोदुगारधूपितम् ।

ये रमन्ति नरास्तत्र कुमितुल्याः कथं न ते ॥

स्त्रीके मूत्रस्थान और पीछे बहतेहुए गहरे फोंड़में कुछ भेद नहीं है मर्यात्त दोनोंको देख कर एकसी धिन होना चाहिये परन्तु मनकी खोटी खिचावटके कारण प्रायः मनुष्य भोखा खानाता है। अपानवायु की दुर्गन्धिसे बसे और बीचमें से चिरेहुए चमड़ेके टुकड़ेकी समान स्त्रीके शूत्रस्थानमें जो पुरुष भग्न रहते हैं वे गन्दी नालीके फोंड़की समान क्यों न माने जायें ? इसलिये ही स्त्रीके शरीरको स्पर्श करने का निषेध है तथा उसमें जो निन्दितपनारूप दोष है, इन दोनों दोषों के कारण ही पतिके लिये स्त्रीके शरीरको मुरदेकी समान स्पर्श न करने योग्य कहा है ।

येन पूर्णनिवाकाशं भवत्येकेन सर्वदा ।

शून्यं यस्य जनाकीर्णं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥

जिसको, सदा सब आकाश अद्वितीय आत्मासे भराहुआसा भासता है और जिसको मनुष्योंकी चहल पहलका स्थान सुना सा दीखता है उसको देवता ब्राह्मण मानते हैं ।

संसारी जीव एकान्तमें रहे तो उसको भय लगे और आलस्य आने लगे अतः उसको लिये एकान्त ठीक नहीं है और मनुष्योंकी चहल पहलका स्थान उसको उपयोगी है, परन्तु योगीके लिये इससे उलटा है, क्योंकि वह निर्जन एकान्त में अकेला रहे तो निर्विघ्न रूपसे ध्यान करसकता है और इससे उसको परिपूर्ण परमानन्दस्वरूप परमात्महृदयसे सब आकाश पूर्ण हुआसा भासता है, इसलिये उसको संसारी की समान आलस्य शोक, मोह आदि नहीं होते हैं ।

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवामूढिजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

जिसमें सफल भूत आत्मा ही हो रहे हैं ऐसे ज्ञानवान् पुरुषको तथा एकताका अनुभव करनेवाले योगी पुरुषको शोक तो पाड़ेको होय ? अर्थात् कदापि नहीं होसकता ।

जो स्थान मनुष्योसे भरा रहता है तहां राजाकी तथा और २ बातें हुआ करती हैं इस कारण वह स्थान आनन्दस्वरूप आत्माकी प्रतीति से रहित होकर शुन्य स्थानकी समान योगीको हृशदायक होता है, क्योंकि-जगत् मिथ्या है और आत्मा पूर्ण है । जीवमुक्तिका अति-पर्याश्रमी नाम देकर उसका वर्णन सूतसंहितामें मुक्तखण्डके ५ वें अध्यायमें किया है—

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च धानप्रस्थोऽथ मित्रुकः ।

अतिवर्णाश्रमी तेऽपि क्रमाच्छ्रेष्ठा विचक्षणः ॥

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, धानप्रस्थ, संन्यासी (विविदिषा-संन्यासी अर्थात् संन्यास लेकर उसकी साधनामें लगा हुआ) तथा अतिवर्णाश्रमी ये विचारवान् पुरुष उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ।

अतिवर्णाश्रमी प्रोक्तो गुरुः सर्वाधिकारिणाम् ।

न कस्यापि भवेच्छिष्यो यथाऽहं पुरुषोत्तम ॥

हे पुरुषोत्तम ! अतिवर्णामश्री सप अधिकारी पुरुषोंका गुरु है जैसे कि-मैं (शिष्य) किसीका शिष्य नहीं हूँ, ऐसे ही वह भी किसी का शिष्य नहीं होता है ।

अतिवर्णाश्रमी साक्षाद् गुरुणां गुरुकच्यते ।

तत्समो नाधिक्यास्मिन्लोकैस्त्येव न संशयः ॥

अतिवर्णाश्रमी साक्षात् गुरुओंका गुरु कहलाता है, इस लोकमें उसकी समान भयवा उससे अधिक कोई है ही नहीं, इसमें संदेह नहीं है ।

यः शरीरेन्द्रियादिभ्यो विभिन्नं सर्वसाक्षिणम् ।

पारमार्थिकविज्ञानं सुखात्मानं स्वयम्प्रभम् ॥

परं तत्त्वं विजानाति सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।

शरीर इन्द्रिय आदिसे भिन्न, सबके साक्षी, नित्य ज्ञानरूप सुख-स्वरूप तथा स्वयंप्रकाश इस परमतत्त्वको जो जानता है वह अति-वर्णाश्रमी कहलाता है ।

यो वेदान्तमहावाक्यश्रणेनैव केशव ।

आत्मानमीश्वरं वेद सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥

हे केशव ! जो वेदान्तके महावाक्यों से सुनते ही अपने आत्मा का ईश्वरसे अभिन्न अनुभव करता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

योऽवस्थाप्रयनिर्मुक्तमवस्थासाक्षिणं सदा ।

महादेवं विजानाति सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥

जो जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंसे रहित यथा सदा तीनों अवस्थाओंके साक्षी महान् देवको जानता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः ।

नात्मनो योधरूपस्य मयि ते सन्ति सर्वदा ॥

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।

वर्णाश्रम आदि धर्म देहमें हैं, आत्माके विषे देहरूप उपाधिके स्पर्शान्वके कारणसे ही अविद्याके द्वारा कल्पित हैं, योधरूप मेरे किसी समय भी वर्णाश्रम आदि धर्म नहीं हैं, ऐसा जो वेदान्तके वाक्योंसे जानता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

आदित्यसन्निधौ लोकश्चेष्टते स्वयमेव तु ।

तथा मत्सन्निधावेव समस्तं चेष्टते जगत् ॥

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ।

जैसे प्रातःकालमें सूर्यका उदय होने पर लोग आप ही जागकर अपने २ व्यापारमें लग जाते हैं, ऐसे ही मुझ चैतन्य आत्माकी सत्ता से जगत् व्यवहार कर रहा है, ऐसा जो वेदान्तवाक्योंसे निश्चय कर लेता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

सुवर्णं हारकेयूरकटकस्वस्तिकादयः ।

कल्पिता मायया तद्वज्जगन्मय्येव कल्पितम् ॥ इति यो०

जैसे सोनेमें हार, बाजूबन्द कड़े इमेल आदि गहने कल्पित हैं, ऐसे ही मुझ चैतनात्मामें सब जगत् मायासे कल्पित है, ऐसा जो वेदान्तवाक्योंसे निश्चय कर लेता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

शुक्तिकायां यथा तारं कल्पितं मायया तथा ।

महदादि जगन्मायामयं यय्येव कल्पितम् ॥ इति यो० ॥

जैसे सीपमें अबिद्यावश चांदी भासने लगती है ऐसे ही यह महत्त्व आदि मायामय जगत् मुक्त चेतनात्मामें भास रहा है, ऐसा जो वेदान्तवाक्योंसे जान लेता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

चण्डालदेहे परवादिशरीरे ब्रह्मविग्रहे ।

अन्येषु तारतम्येन स्थितेषु पुरुषोत्तम ॥

व्योमवत्सर्वदा व्याप्तः सर्वसम्बन्धवर्जितः ।

एकरूपो महादेवः स्थितः सोऽहं परामृतः ॥इति यो०॥

हे पुरुषोत्तम । चण्डालके देहमें, पशु आदिके शरीरमें, प्राणायामके देहमें तथा परस्पर न्यूनाधिकतावाले अन्य पदार्थोंमें आकाशकी समान सदा व्याप्त एकरूप जो महान् परमात्मदेव स्थित है वह मरणधर्म रहित चेतनात्मामें ही हूँ, ऐसा जो वेदान्तवाक्योंसे जानता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

विनष्टादिभ्रमस्यापि यथापूर्वं विभाति दिक् ।

तथा विज्ञानविध्वस्तं जगन्मे भाति तन्नहि ॥इति यो०

जिसको दिशाभोंका भ्रम होगया हो उसका वह भ्रम सूर्यादि ग्रहों के उदयको देखनेसे दूर होजाने पर भी संस्काररूपसे रहनेके कारण जैसे प्रतीत होता है तैसे ही यह विध्वस्त ज्ञानसे नष्ट होजाने पर भी मुझे केवल आभासरूपसे प्रतीत होता है, वास्तवमें जगत् है ही नहीं ऐसा जो वेदान्तवाक्योंसे जानता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

यथा स्वप्नप्रपञ्चोऽयं नयि मायाविजृम्भितः ।

तथा जाग्रत्प्रपञ्चोऽपि मयि मायाविजृम्भितः ॥इति यो०

जैसे स्वप्नका संसार मुझमें मायासे भासने लगता है, ऐसे ही यह जाग्रत्का जगत् भी मुझमें मायाफलित है, ऐसा जो वेदान्तवाक्योंसे जानता है वह अतिवर्णाश्रमी होता है ।

यस्य वर्णाश्रमाचारो गलितः स्वात्मदर्शनात् ।

स वर्णानाश्रमान् सर्वानतीत्य स्वान्मनि स्थितः ॥

आत्मसाक्षात्कारहोजानेसे जिसका वर्ण तथा आश्रमोंका आचरण निश्चय होगया है वह पुरुष सब वर्ण और आश्रमोंको लांघकर अपने आत्मामें स्थित है । आत्मसाक्षात्कारसे देहाभिमान दूर होजानेके कारण देहके साथ उसके वर्ण आश्रम आदिके धर्म भी छूटजाते हैं, मतः वह अतिवर्णाश्रमी होजाता है परंतु ऐसी स्थितिको प्राप्त हुए

विना प्रमाद आलस्य आदि दोषोंके कारण जो पुरुष वर्ण आश्रमोंके आचरणको छोड़ बैठता है वह पतित हो जाता है ।

यस्त्यक्त्वा स्वाश्रमान् वर्णानात्मन्येव स्थितः पुमान् ।
सोऽतिवर्णाश्रमी प्रोक्तः सर्ववेदान्तवेदिभिः ॥

जो अपने वर्ण आश्रमके अभिमानको त्याग कर केवल आत्म-स्वरूपमें ही स्थित रहता है उसको सब वेदान्तवेत्ता पुरुष अति-वर्णाश्रमी कहते हैं ।

न देहो नेन्द्रियं प्राणो न मनो बुद्धयर्हंकृती ।

न चित्तं नैव माया च न च व्योमादिकं जगत् ॥

न कर्त्ता नैव भोक्ता च न च भोजयिता तथा ।

केवलं चित्सदानन्दो ब्रह्मैवात्मा यथार्थतः ॥

जलस्य चलनादेव चञ्चलत्वं यथा रवेः ।

तथाऽहङ्कारसंसारदेव संसार आत्मनः ॥

तस्मादन्यगता वर्णा आश्रमा अपि केशव ।

आत्मन्चारोपिता एव भ्रान्त्या ते नात्मवेदिनः ॥

आत्मा वेद नहीं है, इन्द्रिय नहीं है, प्राण नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, चित्त नहीं है, माया नहीं है, आकाश आदि जगत् नहीं है, कर्त्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है तथा भोग करानेवाला भी नहीं है, यथार्थमें तो वह केवल सच्चिदानन्द ब्रह्म है । जैसे जल के हिलनेसे प्रतिबिम्बरूपसे जलमें स्थित सूर्यमें खंचलता प्रतीत होती है, ऐसे ही सब संसार अहङ्कारमें है तो भी उसको साक्षात्सत्य (एका-कार) अभ्याससे आत्मामें मिथ्या प्रतीति होती है । इसलिये हे केशव ! वर्ण और आश्रम जो दूसरेके (अहङ्कारके) धर्म हैं वे केवल अज्ञानी पुरुषोंने भ्रान्तिवश आत्मामें मान लिये हैं, इसलिये आत्म-ज्ञानीके नहीं हैं ॥

न विधिर्न निषेधश्च न वर्ज्यावर्ज्यकल्पना ।

आत्मविज्ञानिनामस्ति तथा नान्यज्जनार्दन ॥

आत्मविज्ञानिनां निष्ठामहं वेदान्तबुज्जेष ।

मायया मोहिता मर्या नैव जानन्ति सर्वदा ॥

आत्माज्ञानी जीवन्मुक्त पुरुषोंके लिये न विधि है, न निषेध त्यागने या ग्रहण करनेकी कल्पना है, जनार्दन । और कोई लोभिक

व्यवहार भी नहीं है, हे कमलचैत्र । तत्त्वज्ञानीकी निष्ठाकी भी जानकारी है, मायाके बन्धीभूत जीव कभी नहीं जान सकते ।

न मांसपक्षुपा निष्ठा ब्रह्मविज्ञातिनानियम् ।

द्रष्टुं शक्या स्वता सिद्धा विदुषां खैव केचन ॥

यत्र लुप्ता जना नित्यं प्रबुद्धस्तात्र संयमी ।

प्रबुद्धा यत्र ते विद्वान् लुप्तुस्तत्र केचन ॥

प्रज्ञानी पुरुषोंकी यह निष्ठा केवल मांसमय भोजन नहीं देखी जा सकती है किंशच ! विद्वान् पुरुषोंकी यह स्थिति सिद्ध निष्ठा है । जिसमें साधारण मनुष्य रुढ़ा सोते हैं उसमें संयमी जानता है और है किंशच । जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं उसमें संयमी सोता है ।

एवमात्मानमद्वयं निर्विकारं निरञ्जनम् ।

नित्यशुद्धं निरामासं चिन्मात्रं परमादृतम् ॥

यो विजानाति वैदान्तैः स्वानुभूत्या च निश्चिणम् ।

सोऽतिवर्णाश्रमी प्रोक्तः स एव शुद्धतमः ॥

इस प्रकार अद्वितीय, निर्विकार, निराधरय, नित्यशुद्ध, आमास-रहित, चैतन्यस्वरूप तथा सदा मरणधर्मरहित आत्माको जो पुरुष वेदान्तवाक्योंसे और अपने अनुभवसे निश्चय करके जानलेता है वह अतिवर्णाश्रमी कहलाता है और वही उत्तम गुरु है ।

इसप्रकार "विमुक्तश्च विमुच्यते" इत्यादि पाँचवाँ वाक्य हुई श्रुतिसे वचन तथा जीवन्मुक्त गुणातीत, प्राज्ञा और अतिवर्णाश्रमीके स्वरूप की कहनेवाले स्मृतिवाक्योंके पाण्य जीवन्मुक्ति होनेमें प्रमाण है ।

इति जीवन्मुक्तिप्रकरणं समाप्त ।

अथ वारानाक्ष्यप्रकरणम्

अब जीवन्मुक्तिके साधनका वर्णन करते हैं । तत्त्वज्ञान, वास्तनाक्ष्य और मनोनाश ये तीन मिलकर एक जीवन्मुक्तिका साधन हैं, इसलिये ही योगपाशिष्ठके उपशमप्रकरणके अन्तमें धृष्टिमुक्ति कहते हैं, कि—

वास्तनाक्ष्यविज्ञानमनोनाशो महाभते ।

समकालं चिराभ्यस्ता सधन्ति कलदा इमे ॥

हे महाशक्ति ! वासनाक्षय, तत्त्वज्ञान और मनोनाशका चिरकाल तक एक साथ सेवना करने पर ये फलदायक होते हैं ।

यह इन तीन साधनोंका अन्वय कहा है अर्थात् इन तीनों साधनों का अभ्यास करनेसे ही जीवन्मुक्तिरूप फल प्राप्त होता है-। अथ व्यतिरेक कहिये इन तीनों साधनोंका अभ्यास न करनेसे जीवन्मुक्ति हो ही नहीं सकती, यह दियाते हैं-

त्रय एते स्वयं याचन् स्वभ्यस्ता सुहृन्नुहः ।

तावन्न पदसम्प्राप्तिर्मवत्यपि समाश्रितैः ॥

जब तक इन तीनोंका एकपक्ष धारण अभ्यास नहीं किया जाता है तबतक जो श्रेष्ठ पर्यन्त जो परमात्मपदकी प्राप्ति नहीं होती है । यदि इन तीनोंका एकपक्ष अभ्यास न किया जाय तो यह घावा पड़ती है, कि—

एकैकशो निषेव्यन्ते गच्छते चिरमप्यतम् ।

तन्न सिद्धिं प्रयच्छन्ति मन्त्राः सङ्कलिता इव ॥

यदि इन तीनोंमेंसे एक २ का अलग-चिरकाल पर्यन्त पूर्ण सेवना किया जाय तो भी ये एककर्ममें एकसाथ विनियुक्त मंत्रोंकी समान फल नहीं देते हैं । अर्थात् जैसे सन्ध्यावन्दनमें मार्जनके लिये एकसाथ विनियोगकी हुई तीन ऋचायें हैं उनमेंसे प्रतिदिन एक २ ऋचाकी पढ़नेसे शास्त्रके अनुसार मार्जन कर्म सिद्ध नहीं होता है तथा जिस प्रकार द्वाभियेक करनेमें विनियुक्त षडङ्गके मंत्रोंमेंसे प्रतिदिन एक २ मंत्रके द्वारा अभियेक करनेसे द्वाभियेक नामक शास्त्रीय कर्मकी यथार्थ सिद्धि नहीं होती है और जिसप्रकार संसारमें पात्रमें परोसे हुए शाक, दाल, भात आदिमेंसे केवल एक २ घस्तुको अलग-खाया जाय तो ठीक २ भोजन करनेकी सिद्धि नहीं होती है, इसप्रकार ही वासनाक्षय, तत्त्वज्ञान और मनोनाश इन तीनोंमेंसे एक २ का अलग-सेवना करनेसे जीवन्मुक्तिरूप अलौकिक फलकी सिद्धि नहीं होती है । अथ चिरकाल तक अभ्यासका प्रयोजन करते हैं, कि—

त्रिमिरैतैश्चिराभ्यस्तैर्हृदयग्रन्थयो दृढाः ।

निःशङ्कमेव कुद्वयन्ति विसृज्येदाद् गुणा इव ॥

वासनाक्षय अदि तीनोंका चिरकाल अभ्यास करनेसे अतिदृढ़ हृदयकी प्रग्नियें ऐसे दृढ़ होती हैं जैसे कमलकी नालकी तोड़ देनेसे उसके तन्तु टूट जाते हैं, इसमें तनिक सन्देह नहीं है । और

इनका चिरकाल अभ्यास न करनेसे संसार नहीं छूटता, इस बातको कहते हैं—

जन्मान्तरशताभ्यस्ता राम संसारसंस्थितिः ।

सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते इव चित् ॥

हे राम ! सैकड़ों जन्मोंसे जिसका परिचय मला भारदा है, ऐसे इस संसारका जगत्, तत्त्वज्ञान भावितोगोका चिरकालतक धर्म-प्राप्तिये विना कभी भी क्षयको प्राप्त नहीं होता है । तत्त्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय इनमेंसे केवल एक २ का अलग २ अभ्यास करने पर कोई फल नहीं होता इतना ही नहीं किन्तु इनमेंसे किसी एक का स्वरूप भी सिख नहीं होता ।

तत्त्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च ।

मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितानि हि ॥

तत्त्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय ये तीनों परस्पर एक दूसरे के कारण होकर दुःसाध्य होजाते हैं ।

इन तीनोंमेंसे दो २ के जोड़े बनाये जायें तो तीन जोड़े होते हैं, उनमेंसे मनोनाश वासनाक्षय नामके जोड़ेका परस्परका कारणपना व्यतिरेकके द्वारा पताते हैं—

यावद्विलीनं न मनो न तादृशवासनाक्षयः ।

न क्षीणा वासना यावद्विलं तावन्न शाश्वति ॥

जयतक मन विलीन नहीं होता तब तक वासनाका क्षय नहीं होता है और जब तक वासना क्षीण नहीं होती है तब तक चित्त शांत नहीं होता है ।

एकपक्षकी शिक्षाके सन्तान (फैलाव) की समान वृत्ति नामक सन्तान रूपसे परिणामको प्राप्त हुआ अन्तःकरण नामका पदार्थ मननरूपमें होनेके कारण मन कहलाता है, इस मनका नाश अर्थात् वृत्तिरूप परिणाम निवृत्त होकर उसका निरूप साकारमें परिणाम होजाना है । यही बात भगवान् पमशक्तिने स्वयं रूपमें कही है—

व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिषप्रादुर्भावौ ।

निरोधक्षणनिस्तान्पयो निरोधपरिणामः ॥

जब चित्तके व्युत्थानसंस्कार (स्फुरण होनेके संस्कार) शांत होजाते हैं और निरोधसंस्कार प्रकट होते हैं, उस समय चित्त निरोध जगत्के अनुकूल होता है, यह चित्तका निरोधपरिणाम कहलाता

है इस प्रकारके चित्तके निरोधपरिणामको ही मनोनाश समझो।
 पूर्वापरभा विचार किये बिना अकस्मात् शान्तःकरणमें से
 उठनेवाली क्रोध आदि अनेकों वृत्तियोंका हेतुरूप जो चित्तमेंका
 संस्कार है उसका ही नाम वासना है, क्योंकि-पूर्व २ के अन्यासके
 कारण चित्तमें दृढ जाता है, इस लिये वह संस्कार वासना कहलाता
 है। उस वासनाका लक्ष्य अर्थात् विवेकजन्य शम दम आदि शुद्ध
 वासनाओंके रह होनेसे, बाहरी उत्तेजक कारणांगित समीप होने पर
 भी श्राव आदिना उत्पन्न न होता। और यदि मनोनाशके न होनेसे
 वृत्तिये उत्पन्न होती हों तो कदाचित् बाहरी कारणवश क्रोध आदि
 के उत्पन्न होजानेसे वासनाका लक्ष्य नहीं होता है। ऐसे ही वासना
 का लक्ष्य न हुआ तो वासनाके बलसे वृत्तियोंका स्फुरण होनेके
 कारण मनोनाश नहीं होता है, इसलिये दोनोंका एकसाथ अन्यास
 होता आवश्यक है। अब तत्त्वज्ञान और मनोनाशकी परस्पर कारणाता
 की व्यतिरेकसे दिखाने हैं—

पाथन्न तत्त्वविज्ञानं तावचित्तशमः कुतः ।

पाथन्न चित्तोपशमो न तावत्तत्त्ववेदनम् ॥

जबतक तत्त्वज्ञान नहीं होता तबतक चित्तको शान्ति कहाँसे हो ?
 और जबतक चित्तकी शान्ति नहीं हुई तब तब तत्त्वज्ञान नहीं हो
 सकता ।

यह सब जो कुछ प्रतीत हो रहा है सो सब आत्मा ही है। रूप,
 रस आदि अनेकवस्तुसुख विषय मायामय है, वास्तवमें यह है ही
 नहीं ऐसा निश्चय तत्त्वज्ञान कहलाता है। जबतक यह तत्त्वज्ञान
 उत्पन्न नहीं होता तबतक रूप रस आदि विषयोंका लगाव ज्योंका
 त्यों रहनेके कारण उग विषयोंको प्रणय करनेमें प्रवृत्त हुई वृत्तियों
 को नहीं रोका जा सकता, जैसे कि-जबतक आगमें ईंधन डाला जाता
 रहेगा तबतक उस आगकी लपेटें शान्त नहीं होसकेगी, 'यजमानः
 प्रस्तरः' अर्थात् यजमान कुशाओंका मुट्ठा है, इस वाक्यको धुनने-
 वाला पुरुष कुशांके मुट्ठेको जलेतन और यजमानको जेतनरूपमें अनु-
 भव करनेवाला है अतः इसको जैसे 'यजमानः प्रस्तरः' इस वाक्यके
 अर्थमें शब्दज शिरोध आसता है, ऐसे ही जबतक जिस पुरुषके मन
 का नाश नहीं होता है तबतक वह पुरुष वृत्तियोंसे विषयोंका साक्षात्
 अनुभव करता है ('नेह नानाप्रति पिञ्चन' (यहाँ कुछ भी नाना
 प्रस्तु नहीं है) एक श्रुतिमें प्रत्यक्षविरोधकी शङ्कामें पड़जाता है, इस

कारण पूर्वोक्त श्रुतिसे “अद्वितीय ब्रह्म ही है, उससे भिन्न किसी पदार्थकी सत्ता है ही नहीं” ऐसा तत्पनिश्चय उसको नहीं होता है, इसकारण तत्त्वज्ञान और मनोनाशकी परस्पर कारणाता सिद्ध ही है । अथ वासनाक्षय और तत्त्वज्ञानकी परस्पर कारणाताको व्यतिरेक के द्वारा दिखाते हैं—

याधन्न वासनानाशस्तावत्सत्त्वागमः कुतः ।

याधन्न तत्त्वसंप्राप्तिर्न तावद्वासनाक्षयः ॥

जयतक वासनाका क्षय नहीं हुआ तबतक तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति कैसे होसकती है ? ऐसे ही जयतक तत्त्वज्ञानका लाभ नहीं होता तबतक वासनाका क्षय भी नहीं होसकता ।

जयतक क्रोध आदि वासनाका नाश नहीं होता तबतक ज्ञानके शमदम आदि साधनोंका अभाव रहनेसे तत्त्वज्ञानका उदय होता ही नहीं । ऐसे ही जयतक अद्वितीय ब्रह्मतत्त्वका साक्षात् अनुभव नहीं होता तबतक क्रोधादि वृत्तियोंके निमित्तोंमेंसे सत्यताकी भ्रांति निवृत्त न होनेके कारण वासनाका भी क्षय नहीं होता है ।

मनोनाश और वासनाक्षयका जोड़ा, तत्त्वज्ञान और मनोनाशका जोड़ा तथा वासनाक्षय और तत्त्वज्ञानका जोड़ा, इन तीनों जोड़ोंकी परस्पर कारणाता व्यतिरेकके द्वारा प्रमाणापूर्वक दिखादी, अथ इन तीनोंकी परस्पर कारणाताको व्यतिरेकके द्वारा दिखाते हैं—

जब मनका नाश होजाता है उस समय संस्कारोंको जगानेवाले बाहरी कारण नहीं रहते, इसलिये वासनाका क्षय होजाता है । इस प्रकार ही वासनाओंका क्षय होजानेसे क्रोधादि वृत्तिओंको प्रकट करनेवाले हेतुओं (वासनाओं) का नाश होजानेसे वे वृत्तियें फिर उदय नहीं होती हैं, इसलिये मनका भी नाश होजाता है । इसप्रकार मनोनाश और वासनाक्षयके जोड़ेकी परस्पर कारणाता है । “इदयते त्वग्रथा बुद्ध्या” एकाग्रताको प्राप्त हुई बुद्धिसे आत्मसाक्षात्कार होता है । इस श्रुतिके प्रमाणासे अद्वितीय आत्माकी ओरको झुकी हुई वृत्ति आत्मसाक्षात्कारमें कारण होती है, इससे सिद्ध हुआ कि—अन्य सब वृत्तियोंका नाश होना ही तत्त्वज्ञानका कारण है । तत्त्वज्ञान होजाने पर नर-विषाण (मनुष्यके शिरके सींग) की समान मिथ्या संसारमें बुद्धिवृत्तिका उदय नहीं होता और आत्माका साक्षात्कार तो हो ही चुका है, इस लिये उसके लिये फिर वृत्तिकी आवश्यकता

नहीं है, अतः जैसे काठके न होने पर अग्नि शान्त होजाती है (बुझ जाती है) ऐसे ही दृष्टिका भी किसी विषयमें जानेका प्रयोजन न होनेसे मन आप ही शान्त होजाता है । इसप्रकार मनोनाश और तत्त्वज्ञान के जोड़े की परस्पर कारखता है । तत्त्वज्ञान क्रोध आदि वासनाके क्षयका कारण है यह बात वार्त्तिककारने कही है-

रिपौ बन्धौ स्वदेहे च समैकात्म्यं प्रपश्यतः ।

विवेकिनः क्षुतः कोपः स्वदेहावयवेष्विव ॥

हर एक अङ्गका जुड़ा २ अभिमानी नहीं है, परन्तु सब अङ्गोंके समूहरूप पूर्ण अङ्गका अभिमानी एक में है, जो ऐसा देखता है वह पुरुष एक अङ्गसे दूसरे अङ्ग पर चोट लगजाने पर चोट मारने वाले अङ्ग पर जिध प्रकार क्रोध नहीं करता है ऐसे ही विवेकी पुरुष जो कि-शत्रु, कुटुम्बी और अपने शरीरमें एक ही आत्माका अनुभव करता है उसका शत्रु आदिके ऊपर क्रोध कैसे आसकता है ? क्रोध आदि वासनाका क्षयरूप जो शम आदि गुण व ध्यानके साधक हैं, यह बात तो प्रसिद्ध ही है । भगवान् यशिशुजी भी कहते हैं ।

गुणाः शमादयो ज्ञानाच्छमादिभ्यस्तथाज्ञता ।

परस्परं विवर्धेते द्वे पद्मसरसी इव ॥

ज्ञानसे शम आदि गुण प्राप्त होते हैं और शम आदि गुणोंसे ज्ञान प्राप्त होता है, इसप्रकार तालाबके दो कमलोंकी समान दोनों एक दूसरेके आश्रयसे बढ़ते हैं ॥

इसप्रकार वासनाक्षय और तत्त्वज्ञानके जोड़ेकी कारखता भी दिखादी । अब तत्त्वज्ञान आदि तीनोंकी पानेका साधन कहते हैं-

तस्माद्राधय यत्नेन पौरुषेण विवेकिना ।

भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेतत्समाश्रयेत् ॥

इसलिये हे राम ! विवेकी पुरुष उद्योग के साथ भोगकी इच्छाओं का पूरा २ त्याग करके तत्त्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षयका भले प्रकार आश्रय लेय ।

जैसे भी होसकेगा अपने अभिलषित फलको अवश्य पाऊँगा, ऐसा उत्साहरूप निश्चय पुरुषका प्रयत्न कहलाता है विवेचनपूर्वक निश्चय को विवेक कहते हैं । अवस्था, मनन और निदिध्यासन तत्त्वज्ञानका साधन है । मनोनाशका साधन योग है । विरोधी वासनाओंको

उत्पन्न करना वासनाक्षयका साधन है । यदि थोड़ीसी भी भोगकी इच्छाको स्वीकार करालेया जाय तो—

हविषा कृत्स्नवर्मेव भूय एव विवर्धते ।

जैसे घी छोड़नेसे अग्नि बढ़ती है ऐसे ही विषयभोगकी लागसे विषयवासना बढ़ती चली जाती है । ऐसे पक्षोर् भोगकी इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि—फिर उसका निवारण करना कठिन होजाता है, इस लिये विषयवासनाको निःशेष रूपसे त्यागना कंहा है । यहाँ शङ्का होती है, कि-विविदिषा संन्यासका फल तत्त्वज्ञान है और विद्वत्संन्यास का फल जीवन्मुक्ति है । यह बात पहले कही जा चुकी है, इस से यह बात सिद्ध होती है, कि-पहले तत्त्वज्ञानका सम्पादन करके जीवन भर यन्धनरूप वासना और मनकी वृत्तियोंका नाश तथा इस अवसर पर तत्त्वज्ञान आदि तीनोंका अभ्यास एकसाथ करे, ऐसे नियम करने पर पूर्वापर विरोध आता है ? इसका उत्तर यह है कि-विविदिषा संन्यासीको तत्त्वज्ञानका अभ्यास प्रधानरूपसे करना चाहिये और वासनाक्षय तथा मनोनाशके लिये गौणरूपसे अभ्यास करना चाहिये । विद्वत्संन्यासके लिये इससे उलटा है अर्थात् वह तत्त्वज्ञानका अभ्यास गौणरूपसे करे तथा वासनाक्षय और मनोनाशके लिये प्रधानरूपसे अभ्यास करे । इसप्रकार गौण प्रधान भावसे तीनों का अभ्यास करनेमें कुछ विरोध नहीं आता है । यदि कही, कि-तत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे ही जो कृतार्थ हुआ है ऐसे पुरुषको फिर मनोनाश और वासनाक्षयके लिये परिश्रम करनेकी क्या आवश्यकता है ? तो जीवन्मुक्तिके प्रयोजनको कहते समय इस शंकाका समाधान स्वयं होजायगा । यहाँ यह शंका भी होती है, कि-विद्वत्संन्यासीको पहले ही ज्ञान प्राप्त हो चुका है इसलिये उसको श्रवण आदि साधनोंका अनुष्ठान करना व्यर्थ है और तत्त्वज्ञान स्वयं वा श्रवण आदि साधन के बिना होता नहीं है, इसलिये तत्त्वज्ञानका गौणरूपसे अभ्यास भी किस प्रकारका होना चाहिये ? इसका उत्तर यह है, कि-किसी भी प्रकारसे चारोंबार तत्त्वका स्मरण करना ही यहाँ अभ्यास कहलाता है । ऐसा अभ्यास योगवाशिष्ठमें लीलाकी कथामें बताया है ।

तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम् ।

एतदेकपरत्वञ्च ज्ञानाभ्यासं विदुर्बुधाः ॥

संसर्गादेव नोत्पन्नं दृश्यं नास्त्येव तत्सदा ।

इदं जगदहञ्चेति बोधाभ्यासं विदुः परम् ॥

उसका ही चिन्तन, उसका ही कथन, आपसमें उसका ही उपदेश तथा उसमें ही निमग्न रहना इसके विद्वानोंने ब्रह्माभ्यास माना है। देखनेवाला यह जगत् औरमें सृष्टिके आदि कालमें उत्पन्न ही नहीं हुए थे और ब्रिकालमें हैं ही नहीं, ऐसे विचारको श्रेष्ठ ब्रह्माभ्यास कहते हैं।

मनोनाश और वासनाके क्षयका अभ्यास भी लीलाकी कथामें ही दिखाया है—

अत्यन्ताभावसम्पत्तौ ज्ञातुर्ज्ञेयस्य वस्तुतः ।

युक्त्या शास्त्रैर्यतन्ते ये ते तत्राभ्यासिनः स्मृताः ॥

जो पुरुष ज्ञाता और ज्ञेय वस्तुके अत्यन्त अभावकी प्रतीति होनेके लिये शास्त्र और युक्तिसे उद्योग करते हैं वे अभ्यासी कहलाते हैं।

ज्ञाता तथा ज्ञेयमें मिथ्यात्वकी बुद्धि करना ही उनके अभावकी प्रतीति है और इनके स्वरूपकी अप्रतीति भी उन ज्ञाता और ज्ञेयके अत्यन्ताभावकी प्रतीति मानी जाती है। युक्तिका अर्थ है योगसाधन। योगाभ्यास स्व-शास्त्र के अभ्याससे जो ज्ञाता और ज्ञेय आदि सय जगत् की अप्रतीति होनेका प्रयत्न करता है वह ब्रह्माभ्यासी कहलाता है। ऐसा अभ्यास ही मनोनाशका अभ्यास कहलाता है।

दृश्यासम्भवबोधेन रागद्वेषादितानवे ।

रतिर्नवोदिता याऽसौ, ब्रह्माभ्यासः स उच्यते ॥

देखनेवाले प्रपञ्च के असम्भवेका ज्ञान होजानेसे राग द्वेष आदि के क्षीण होनेके विषयमें जो नवीन रति उत्पन्न होती है वही ब्रह्माभ्यास कहलाता है।

यही वासनाके क्षयका अभ्यास कहलाता है। (शङ्कर) यह तीनों प्रकारका अभ्यास एकसा ही प्रतीत होता है तब कौनसा अभ्यास प्रधान और कौनसा गौण है यह प्रतीति कैसे होगी ? (उत्तर) प्रयोजनके अनुसार मानूँ होसकते हैं, यथा-मुमुक्षु पुरुषके दो प्रयोजन हैं-जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति। अतएव श्रुति भी कहती है, कि-
“विमुक्तश्च विमुच्यते” तहाँ जीवित पुरुषका मोक्ष देवी सम्पत्तिसे होता है और आसुरी संपत्ति उसका वन्धन है। यही बात १६वें अध्यायमें भगवान् ने भी कही है—

दैवी सम्पत्तिमोक्षाय निबन्धयासुरी मता ।

दैवी सम्पत्ति मोक्षके लिये और आसुरी सम्पत्ति बन्धनके लिये मानी गयी है । ये दोनों सम्पत्तियें भी तहाँ ही कहीं हैं—

असयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया मृतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥

तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पाशव्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥

अभय, अन्तःकरणकी शुद्धि, ज्ञान तथा योगकी साधना में लगे रहना, दान, इन्द्रियोंको घशमें रकना, देवपूजन, घेदादि शास्त्रोंका पठन, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य बोलना, क्रोध न करना, त्याग, शान्ति, पीछे किसीकी निंदा न करना, प्राणियोंके ऊपर दया करना, लालच न करना, कोमलता, लोफलज्जा, स्वलता न होना, तेज, क्षमा, वीरज, भीतर बाहर की शुद्धता, किसीसे द्रोह न करना, अपना सन्मान करानेकी बुद्धि न होना ये दैवी संपत्तियें उनमें ही होती हैं जिनका आगेकी कहथाया होनेवाला होता है । दम्भ, गर्व, अभिमान, क्रोध, किसीको कठोर वाक्य कहना तथा अज्ञान ये आसुरी संपत्तियें उनमें ही होती हैं, जिनका आगेकी अनिष्ट होनेवाला होता है ।

यह आसुरी संपत्तिका वर्णन गीतामें १६ वें अध्यायकी समाप्ति पर्यन्त किया है । शास्त्रकी आशानुसार किये हुए पुरुषके उत्योगसे सिद्ध होनेवालों शुभवासनारूप दैवी संपत्तिसे जब शास्त्रविन्यस्त स्वभाविक दुर्वासनारूप आसुरी संपत्तिका नाश होजाता है तब ही जीवनमुक्तिकी प्राप्ति होती है । वासनान्तरकी समान मनोवाश भी जीवनमुक्तिका कारण है, यही बात श्रुतिमें भी कही है—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं मतम् ॥

धनो निर्विषयश्चास्य मनसो मुक्तिरिष्यते ।
 धनो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुहुर्गुणा ॥
 निरस्तविषयाकुलं संनिकटं मनो हृदि ।
 यदा यान्मुन्मनीमानं तदा तत्परमं परम् ॥
 तापदेन निराह्वयं चावहृद्युदि गतं जयम् ।
 एतज्ज्ञानत्र ध्यानञ्च शेषो न्यायस्य विस्तरः ॥

मन ही मुमुक्षुओंको पन्चनमें डालनेवाला है और मन ही मोक्ष देने वाला है। विषयोंमें प्रेम करनेवाला मन पन्चनमें डालना है और विषयोंको छोड़ देय तो मुक्ति देता है। क्योंकि-विषयशून्य मन की मुक्ति होती है, यह बात मानी हुई है इसलिए मुमुक्षुओं चाहे कि-मनको सदा विषयोंसे दूर रखा रहे। विषयोंके सेसंगसे रहित हृदयमें शोकाह्वय मन जब उन्मनी दशाको प्राप्त होजाता है उस समय वह परमपद प्राप्तपदो पाजाना है। जब तब उसका क्षय होय तबतक उन्मनी हृदयमें शोके। मनका निरोध ही प्राग और ध्यान है, इससे धिना और जो कुछ भी है सो सब युक्तियोंका विस्तार ही है।

पन्चन दो प्रकारका होता है-एक तीव्र पन्चन और दूसरा कोमल पन्चन। आसुरी संपत्ति साक्षात् हेतुका कारण है इस कारण वह तीव्र पन्चन माना जाता है और इतमात्रकी प्रतीति स्थय फलदा-रूप नहीं है तो भी आसुरी संपत्तिको उत्पन्न करनेवाला है इसलिये यह कोमल पन्चन कहलाती है। तहां वासनाणा क्षय होनेसे तीव्र पन्चन दूर होजाता है और मगोनाशसे दोनों पन्चन दूर होजाने हैं।

यहां शङ्का होती है कि-यदि ऐसा है तब तो मनका नाश ही पर्याप्त है फिर वासनाक्षयकी क्या आवश्यकता है? इसका समाधान यह है, कि-भोग देनेवाले प्रयत्न प्राप्त्यसे जब मनका व्युत्थान (उत्थाटता) होजाता है उस समय तीव्रपन्चनका निवारण करनेके लिये वासनाक्षयकी आवश्यकता है। क्योंकि-भोगकी मज्झि तो निश्चयकी प्रतीतिरूप कोमल पन्चनसे भी होसकती है। तामसी वृत्तियें तीव्रपन्चन हैं और सात्त्विक तथा राजस वृत्तियोंको कोमल पन्चन कहा है। यही बात-

दुःखेऽनुश्लिग्मननाः सुखेषु विगतरुहः ।

इस श्लोककी व्याख्यामें स्पष्ट कर दी है। यहां शंका होती है कि-

कोमल बन्धन हों भी तो कुछ हानि नहीं है, हानिकारक तीव्र बन्धन ही हैं, इसलिये यह तो वासनाक्षयसे ही दूर होजाता है उसके लिये मनोनाशकी क्या आवश्यकता है ? इसका समाधान यह है, कि-दुर्बल प्रारब्धसे प्राप्त हुए अवश्यम्भावी भोगोंके प्रतीकारके लिये मनोनाशकी आवश्यकता है । मनोनाशके बिना और किसी उपायसे भी अवश्यम्भावी भोग नहीं हटाया जासकता । इस बातकी ही यह वचन कहता है-

अवश्यम्भावि मायानां प्रतीकारो भवेद्यदि ।

तदा दुःखैर्न लिप्येरन्नलरामयुधिष्ठिराः ॥

अवश्य होनेवाले भोगोंका यदि कोई और उपाय होता तो नल, राम और युधिष्ठिर सखीयोंको दुःख भोगना ही नहीं पड़ता ।

इसप्रकार वासनाक्षय और मनोनाश जीवन्मुक्तका साक्षात् साधन होनेसे विद्वत्संन्यासी को प्रधानताके साथ इनका अभ्यास करना चाहिये । और तत्त्वज्ञान तो इन दोनोंकी उत्पत्तिके द्वारा व्यवहित कारणरूप है अतः उसका गौरवरूपसे अभ्यास करना चाहिये । तत्त्वज्ञान वासनाक्षयका कारण है, यह बात बहुतसी श्रुतियोंमें लगी है-
ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैः सर्वमत्युग्रहाणि ।
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ।

परमात्मदेवके ज्ञानसे सकल बन्धन दूर होजाते हैं, क्लेशोंका क्षय होनेसे जन्म मरण दूर होते हैं, अध्यात्मज्ञानकी प्राप्तिसे परमात्मदेव का साक्षात्कार करके धीरे पुरुष हर्ष शोकको त्यागता है ।

तरति शोकमात्मवित् ।

आत्मज्ञानी पुरुष शोकके पार होजाता है ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वदनुपश्यतः ।

सर्वत्र एक अद्वितीय आत्मवस्तुका साक्षात् अनुभव करनेवाले पुरुषको शोक और मोह कैसे होसकते हैं ? कदापि नहीं होसकत ।
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ।

परमात्मदेवको जानेकर सकल बन्धनोंसे छुड़ाता है ।

तत्त्वज्ञान मनोनाशका भी कारण है, यह बात भी श्रुतिके प्रमाण से ही सिद्ध है । विद्यादशाको अङ्गीकार करके यह श्रुति है-

यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवामृतत्वेन कं पश्येत् केन कं जिघ्रेत् ।

जिस विद्याशामें इस अविकारी पुरुषको सब आत्मा ही होगया है उस अवस्थामें वह किसके द्वारा किसको देखे ? और किसके द्वारा किसको सँघे ? गौड़पादाचार्य भी कहते हैं-

आत्मतत्त्वानुबोधेन न सङ्कल्पयते यदा ।

अमनस्तां तदा याति आद्याभावे तद्ग्रहः ॥

आत्मस्वरूपके साक्षात्कारसे जब संकल्परहित होजाता है तब अविकारी पुरुष अमनस्क भावको पाजाता है, तत्त्वज्ञान होजाने पर ग्रहण करनेयोग्य कोई पदार्थ रहता ही नहीं इस कारण वह वृत्तिसे किसी विषयको भी ग्रहण नहीं करता है ।

जैसे जीवन्मुक्तिका साक्षात् साधन वासनाक्षय और मनोनाश है ऐसे ही विदेहमुक्तिका साक्षात् साधन तत्त्वज्ञान है, अतः विदेहमुक्ति के लिये प्रधानरूपसे ज्ञानके अभ्यासका सेवन करना चाहिये ।

ज्ञानादेव तु कैवल्यं प्राप्यते येन मुच्यते ।

ज्ञानसे ही कैवल्यकी प्राप्ति होती है कि-जिस कैवल्यके द्वारा जीव संसारसे मुक्त होजाता है । कैवल्यका अर्थ है देहादि रहितपना, वह केवल ज्ञानसे ही प्राप्त होता है । इस वाक्यमें 'एव' पद कर्मकी निवृत्तिसे लिये दिया है "न कर्मणा न प्रजया बनेन०" कर्म, प्रजा और वन आदिसे मुक्ति नहीं मिलती है । यह धृति भी कहती है, कि-जो पुरुष ज्ञानशास्त्रका अभ्यास किये बिना केवल मनोनाश और वासनाक्षयका ही अभ्यास करके सगुण ब्रह्मकी उपासना करता है उसके लिङ्गशरीरका नाश नहीं होता, इस कारण वह कैवल्यको नहीं पाता है, अतएव वासनाक्षय और मनोनाशसे भी कैवल्यकी प्राप्ति नहीं होती है, यह भाव भी 'एव' पदसे निकलता है । ऊपरके श्लोक में जो 'येन मुच्यते' पद है उनका यह अर्थ है, कि-ज्ञानके प्राप्त कराये हुए जिस कैवल्यसे सब बन्धनोंसे मुक्त होता है । अविद्याप्रणय, अन्नहात्व, हृदयग्रंथि, संशय, कर्म, सर्वकामत्व, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि अनेकों शब्दोंसे अनेकों स्थलोंमें बन्धनका वर्णन किया है । बन्धन अनेकोंप्रकारका है । ये सब बन्धन अज्ञानसे होते हैं, इसलिये वे ज्ञानसे दूर होते हैं । नीचेकी धृतियें इस विषयमें प्रमाण हैं ।

एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्यां ग्रन्थि
पिकिरतीह सौम्य ।

हे सौम्य ! बुद्धिरूप गुहामें स्थित इस आत्मस्वरूपको जो जानता

है, वह यहाँ ही अविद्याप्रस्थिती को लोलकर छोड़ जाता है । "ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" जो ब्रह्मको जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है ।

मिथ्यते हृदयग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

जीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

उस परमात्माका साक्षात्कार होनेपर हृदयकी गाँठ खुलजाती है, सब सन्देह दूर होजाते हैं और साधकके कर्मोंका क्षय होजाता है ।

यो वेद निहितं गुह्यायां परमे व्योमन्

सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ।

जो हृदयाकाशरूप गुह्यामें स्थित ब्रह्मका जानता है वह अभिलाषाओंको एक साथ पाजाता है ।

तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति ।

अधिकारी पुरुष उस ब्रह्मको जानकर मोक्ष पाता है ।

यस्तु विज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः ।

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥

जो अमनस्कभावको प्राप्त हुआ पवित्र पुरुष विज्ञानको पाजाता है वह परमात्मपदको पानेका अधिकारी होजाता है, जिससे कि-फिर उसको संसारमें जन्म चारणा करना नहीं पड़ता ।

य एवं वेदाऽहं ब्रह्माऽस्मीति स हृदं सर्वं भवति ।

जो साक्षात् रूपसे इस बातका अनुभव करता है, कि-मैं ब्रह्म हूँ वह सर्वरूप होजाता है । ये सब वाक्य 'असर्वज्ञत्व' आदि बन्धन दूर होनेके उदाहरण हैं, वह जीवमुक्ति ज्ञानकी उत्पत्तिके साथ २ ही उत्पन्न होजाती है । क्योंकि-ब्रह्ममें आरोपित (माने हुए) इन सब बन्धनोंका नाश होजाने परवे फिर उत्पन्न नहीं होते हैं, अनुभव में भी नहीं आते हैं । विद्याके प्राप्त होते ही बन्धन दूर होजाता है । यह बात भगवान् श्रीशङ्कराचार्यने समन्वयसूत्रके माध्यमे विस्तारके साथ कही है ।

तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् ।

उस ब्रह्मके साक्षात्कारसे आगंको पापका स्पर्श नहीं होता और पहले पापका नाश होजाता है, श्रुतिमें ऐसा ही कहा है । यहाँ शङ्कन होती है कि-वर्त्तमान शरीरका पाप होजाने पर विदेहमुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा बहुतसे कहते हैं, तथा—

तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षयेऽथ सम्पत्स्ये ।

उस श्रान्ती पुरुषकी विदेहमुक्तिमें तबतकका ही विलम्ब है कि—
जयतक वर्त्तमान देहसे विलग नहीं होता है और ऐसा होते ही ब्रह्म-
स्वरूपको प्राप्त होजाता है । वाक्यवृत्तिमें भी ऐसा ही कहा है ।

प्रारब्धकर्मवेगेन जीवन्मुक्तो यदा भवेत् ।

कञ्चित्कालमथारब्धकर्मबन्धस्य संक्षये ॥

निरस्तातिशयानन्दं चैषण्वं परमं पदम् ।

पुनरावृत्तिरहितं कैवल्यं प्रतिपद्यते ॥

अधिकारी पुरुष जय जीवन्मुक्त होजाता है तब प्रारब्धकर्मके वेग
से कुछ काल अनुभव करके प्रारब्धकर्मका क्षय होजाने पर पुनरा-
वृत्तिरहित निरतिशय आनन्दस्वरूप सर्वोत्तम परमात्माके कैवल्य
पदको पाता है । सूत्रकारने भी कहा है—

भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ।

भोगसे पुण्य पापरूप प्रारब्धका क्षय करके परमात्म स्वरूपमें
अभेदका पाजाता है । वशिष्ठजी भी कहते हैं—

जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते ।

विशतपदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥

जैसे चलनेवाला वायु निष्पन्द (स्थिर) अवस्थाको पाजाता है
ऐसे ही जीवन्मुक्त पुरुष अपना शरीर कालके वशमें होजाने पर
जीवन्मुक्त दशाको त्यागकर विदेहमुक्त पदमें प्रवेश करता है। इसका
समाधान यह है, कि-अभिप्रायके भेदको लेकर मतभेद भासता है ।
वास्तवमें मतभेद नहीं है । जिस मरणाके अनन्तर विदेहमुक्ति मानते
हो, उस विदेहमुक्ति पदमें देह शब्दसे स्व देह लिया जाता है । सय
देह की निवृत्ति तो मरणाके अनन्तर ही होती है, इसलिये ऐसा कहने
वालोंका यह तात्पर्य है, कि-मरणाके अनन्तर विदेहमुक्तिमें प्रवेश
होना ही ठीक है और हम तो अभी (भोगेको होनेवाले) देहकी
निवृत्तिको ही विदेहमुक्ति कहते हैं, क्योंकि-भोगेको देह आरम्भ
न करना पड़े, इसलिये ही ज्ञानकी प्राप्ति कीजाती है । वर्त्तमान देह
का आरम्भ तो ज्ञान होनेसे पहले ही होचुका है, इसलिये वर्त्तमान
देहका निवारण तो ज्ञानसे भी नहीं होसकता, वर्त्तमान शरीरकी
निवृत्ति ज्ञानका फल नहीं है, क्योंकि-प्रारब्ध कर्मोंका क्षय होने पर
अज्ञानियोंका भी वर्त्तमान देह निवृत्त होजाता है ।

यहां शङ्का होती है, कि-यदि वर्त्तमान स्थूल देहकी निवृत्ति ज्ञान का फल नहीं है तो वर्त्तमान लिङ्ग शरीरके नाशको ज्ञानका फल मानना चाहिये, क्योंकि ज्ञान हुए बिना लिङ्ग शरीरका नाश नहीं होता है ।

इसका उत्तर यह है, कि-यह कहना ठीक है, परन्तु जीवन्मुक्त पुरुषको ज्ञान प्राप्त होजाने पर भी उसके लिङ्गशरीरका नाश नहीं होता है, इसलिये ज्ञानका फल लिङ्गशरीरकी निवृत्तिको भी नहीं कहा जा सकता ।

किन्तु शङ्का होती है कि-यद्यपि प्रारब्धकर्म अपने स्थितिकाल तक ज्ञानका प्रतिबन्धक होनेसे जयतक प्रारब्धशं पर रहता है तब तक लिङ्ग-शरीरकी निवृत्ति नहीं होती है, तथापि प्रारब्धरूप कर्मका क्षय होजाने पर ज्ञानसे लिङ्गशरीरकी निवृत्ति होगी, इसलिये ज्ञानका फल लिङ्ग-देहकी निवृत्ति है, ऐसा कहनेमें कोई बाधा नहीं है ।

इसका उत्तर यह है कि-तेज और अन्धकारकी समान ज्ञान ही अज्ञानका विरोधी है । लिङ्गशरीर तो अज्ञानका कार्य है अतः उसका अज्ञानके साथ विरोध हो ही नहीं सकता । इसलिये ज्ञानसे अज्ञान की ही निवृत्ति होती है यह बात पञ्चापादकाचर्यने कही है ।

इस पर प्रश्न होता है कि-तो लिङ्गदेहकी निवृत्तिको साधन क्या है ?

इसका उत्तर यह है कि-जिस सामग्रीसे लिङ्गदेह उत्पन्न हुआ है उस सामग्रीकी निवृत्तिसे ही लिङ्गदेहकी निवृत्ति होती है । कार्यकी निवृत्ति दो प्रकारसे ही होती है, या तो कोई विरोधी उपस्थित हो जाय या उसकी उत्पत्तिकी सामग्री ही निवृत्त होजाय, जैसे तेल वत्ती आदि, दीपककी सामग्रीके होते हुए भी विरोधी वायुके होने पर दीपक निवृत्त होजाता है (बुझजाता है) इसप्रकार लिङ्गदेहका साक्षात् विराधी तो कोई पदार्थ देखनेमें आता नहीं, इसलिये वह अपनी सामग्रीकी निवृत्तिसे ही निवृत्त होता है । लिङ्गदेहके उत्पन्न होनेकी सामग्री दो प्रकारकी है- एक तो प्रारब्धकर्म और दूसरा सञ्चित आदि अनारब्ध कर्म । अज्ञानीका लिङ्ग शरीर इन दोनों सामग्रियोंसे इस लोक और परलोकमें पना रहता है, परन्तु ज्ञानीके अनारब्ध कर्मोंकी ज्ञानसे निवृत्ति होजाती है तथा कर्मकी निवृत्ति भोगसे होजाती है । जैसे तेल वत्ती रूप सामग्रीके न रहने पर दीपक बुझ जाता है ऐसे ही ज्ञानीकी लिङ्ग देह दोनों प्रकारके कर्म रूप सामग्रीके न रहने पर नहीं रहता ।

यहां शङ्का होती है, कि—तब तो यह सिद्ध होगया कि—भावी देहका आरम्भ न होना भी ज्ञानका ही फल है, परन्तु यह तो होता नहीं है, क्योंकि—क्या भावी देहका आरम्भ न होना ही ज्ञानका फल है या भावी देहके अनारम्भका पालन ? अर्थात् अनारम्भ सदाफाल रहे यह भी उसका फल है ? इसमें पहली बात, कि—भावी देहका आरम्भ न होना ज्ञानका फल है, ऐसा कहना तो घन नहीं सकता। क्योंकि—भावी देहका अनारम्भ भावी देहका प्रागभावरूप होनेसे अनादि सिद्ध है इसलिये उसका ज्ञानसे उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता ऐसे ही भावी देहके अनारम्भका पालन ज्ञानका फल है, यह दूसरा पक्ष भी संभव नहीं है, क्योंकि—भावी देहके आरम्भके प्रागभावाका पालन अर्थात् सदाफाल भावी देहका अभाव ही रहे, यह बात तो सञ्चितकर्मरूप सामग्रीके दूर होनेसे ही होती है। अनारब्ध (सञ्चित) कर्म रूप सामग्रीकी निवृत्ति भी ज्ञानका फल नहीं है, केवल अविद्याकी निवृत्ति ही विद्याका फल है।

इसका समाधान यह है कि—तुमने जो दोष बताया यह नहीं आसकता, क्योंकि—आगेको जन्म न हो यह विद्याका ही फल है यह बात प्रमाणासिद्ध है। 'यस्माद् भूयो न जायते' जिस तत्त्वज्ञानके होजानेपर फिर जन्म नहीं पाता है। इत्यादि श्रुतियें इस विषयमें प्रमाणरूप हैं। सदा अज्ञानके साथ रहनेवाले अर्थात् अज्ञानके होने पर ही होनेवाले पूर्वोक्त "अब्रह्मत्व, मैं ब्रह्म नहीं हूँ" ऐसे निश्चय आदि बन्धनको पञ्चपादिकाचार्यने अज्ञान ही माना है। पुनर्जन्म अब्रह्मत्व आदि बन्धनकी निवृत्ति यदि ज्ञानका फल न हो तो अनुभवमें विरोध आजाय, जैसे ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति होती है ऐसे ही पूर्वोक्त अब्रह्मत्व आदि बन्धनकी भी निवृत्ति होजाती है, यह बात अनुभव से सिद्ध है इसलिये भावी देहकी अप्राप्तिरूप जीवन्मुक्ति ज्ञानके साथ ही साथ होजाती है। बृहदारण्यक उपनिषद् में भगवान् याज्ञवल्क्य भी कहते हैं, कि—“अभयं वै जनकं प्राप्तोऽसि” हे जनक ! तुझे अभय प्राप्त होगया है। “एतावदरे खल्वस्मृतत्वम्” अरे ! यही सत्त्वा अमृतत्व है। दूसरी श्रुति भी कहती है “तमेव विद्वानमृत इह भवति” इसप्रकार आत्माका ज्ञान जिसको हांगया है ऐसा पुरुष वर्तमान शरीरमें ही मरणादिरहित होजाता है।

यदि तत्त्वज्ञान उत्पन्न होजाने पर भी उसका फलरूप विदेहमुक्ति उस समय न हो और आगेको किसी समय होय तो ज्यांतहिंसे यह

आदि कर्म समाप्त होजाने पर तत्काल स्वर्गादि फल प्राप्त न होनेसे जैसे 'अपूर्व' नामके एक संस्कारकी कल्पना करली जाती है, ऐसे ही ज्ञानके भी अपूर्वकी कल्पना करनी पड़ती है । और यदि ऐसा होगा तो कर्मशास्त्रमें ही ज्ञानशास्त्रका अन्तर्भाव होजायगा । इस पर यदि यह कहाजाय कि-मणि मंज आदिसे जिसकी शक्ति चकगयी है वेसा अग्नि उस रुकावटके दूर होजाने पर जैसे अपना वाहकर्म करसकता है, ऐसे ही प्रारब्धसे रुकावट पायाहुमा ज्ञान प्रारब्धके अन्तमें विदेहमुक्तिरूप फलको देदेगा । परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्यों कि हमारी मानी हुई भावी देहका समावकूप विदेहमुक्तिका, फेवल घटमान शरीरको ही स्थापित करनेवाले प्रारब्धकर्मके साथ कुछ विरोध नहीं है, जिससे कि-प्रारब्धकर्म, विदेहमुक्तिरूप ज्ञानके फल का प्रतिघन्धक नहीं होसकता । और ज्ञान क्षणिक है, इसलिये जब भागेको वह स्वयं ही नहीं रहेगा तो फिर विदेहमुक्ति कैसे देसकेगा? यदि यह कहो, कि-मरणसमयमें चरम (अन्तिम) साक्षात्काररूप अन्य ज्ञान उत्पन्न होजायगा और वह विदेहमुक्ति देदेगा, तो यह बात भी नहीं होसकती, क्योंकि उस समय फिर अन्यज्ञानको उत्पन्न करनेवाला कोई साधन नहीं होता है । प्रतिघन्धकरूप प्रारब्धकर्म की निवृत्तिके साथ गुरु, शालत्र, देह और इन्द्रिय आदि सफल जगत् की प्रतीति निवृत्त होजाती है, इसलिये उस समय ज्ञान कौनसे साधनसे होगा ? अर्थात् हा ही नहीं सफता ।

(शङ्का) होनी है, कि-तो "भूयध्वान्ते विदेवमायानिवृत्तिः" प्रारब्ध का क्षय होजाने पर सम्पूर्ण मायाकी निवृत्ति होजाती है, इस श्रुति का क्या तात्पर्य समझा जाय ?

(समाधान)-इस प्रतिज्ञा अर्थ इतना ही है, कि-प्रारब्धके अन्तमें देह आदिका स्थित रहनेवाला कोई निमित्त न होनेसे तो देह इन्द्रिय आदि सबकी निवृत्ति होजाती है, इसलिये अन्य मतके अनुसार देहका समाव रूप विदेहमुक्ति शरीरपातके अनन्तर होय, परन्तु भावी देहका समावकूप हमारी मानी हुई विदेहमुक्ति तो ज्ञानके साथ ही साथ प्राप्त होजाती है । इस ही अभिप्रायसे भगवान् शेषजी भी कहते हैं, कि-

तीर्थे श्वपचगृहे वा नष्टस्मृतिरपि त्यजन् देहम् ।

ज्ञानसमकालमुक्तः कैवल्यं याति हतशोकः ॥

मरणके समय जिसको स्वरूपका विस्मरण होगया है ऐसा पुरुष चाहे तीर्थ पर और चाहे चाण्डालके घर मरे तथापि ज्ञानकालमें ही मुक्तिहुआ वह शोकशून्य पुरुष मुक्तिको ही पाता है ।

विदेह मुक्तिमें साक्षात् साधन तत्त्वज्ञानकी ही प्रधानता है, यह बात सिद्ध होगयी । वासनाक्षय और मनोनाश तत्त्वज्ञानके द्वारा विदेहमुक्तिमें गौण है । आसुरी वासनाओंका नाश करनेवाली देवी वासना ज्ञानका साधन है, यह श्रुति स्मृतियोंमें स्पष्ट रूपसे कहा है ।

शान्तो दान्त उपरतस्तितित्तुः समाहितो भूत्वात्मन्ये-
वात्मानं पश्येत् ।

शम, दम, उपरति, तितित्तु और समाधान आदि देवी सम्पत्ति-
योंसे युक्त होकर अपने आत्मासे अमिन्न परमात्माका अनुभव करे
यह श्रुतिका प्रमाण है और स्मृतिमें भी कहा है, कि—

अमानित्वमदस्मित्वमर्हिसा ज्ञान्तिरार्जवम् ।

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च ।

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥

असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।

नित्यञ्च समवित्तव्यमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥

मयि चानन्ययोगेन सक्तिरव्यभिचारिणी ।

विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं तदतोऽन्यथा ॥

(गीता अ० १३ श्लोक ७-११)

अभिमान न करना, पाखण्ड न करना, किसीका चित्त दुखाना
आदि हिंसाका काम न करना, जमा सरलता गुरुकी सेवा, पवि-
त्रता, स्थिरता, मनको वशमें रखना, इन्द्रियोंको शब्दादि विषयोंमें
को न जानेदेना, अहङ्कार न करना, जन्म मरण दुःखापा और रोग
आदिमें घार २ दुखको देखना और उनको दोषरूप समझना, पुत्र
स्त्री घर आदिमें अहङ्गुहि न रखना—ये सब मैं ही हूँ ऐसा न समझना
नया उनमें आसक्ति न करना, चाही और अनचाही वस्तुके मिलनेमें
सदा चित्तको हर्ष-शोक-रहित रखना, अनन्यभक्तियोंसे मुक्तमें

अटलभाव रखना, एकान्त स्थानमें रहना, विषयी पुरुषोंकी घँठकमें रुचि न रखना, अध्यात्मज्ञानमें परमश्रद्धा और तत्त्वज्ञानके प्रयोजन-रूपमोक्षका दर्शन ये सब ज्ञान कदिये ज्ञानके साधन हैं और इससे भिन्न जो कुछ भी है वह सब अज्ञान अर्थात् अज्ञानका साधन है ।

मनोनाश भी ज्ञानका साधन है, यह बात श्रुतिस्मृतिमें प्रसिद्ध है । इसमें श्रुतिका प्रमाणा यह है, कि—“ततस्तु तं पश्यति निष्फलं ध्या-यमानः” ध्यान करनेवाला पुरुष उस निरवयव आत्माका साक्षात् दर्शन पाता है । “अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो ह्यर्शोको जहाति” व्यापक आत्माके विषे समाधि लगा कर परमात्मदेवकी जानता हुआ धीरपुरुष हर्ष और शोकको त्याग देता है । स्मृतिमें भी कहा है—

यं विनिद्रा जितश्वासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः ।

ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै विद्यात्मने नमः॥

निद्रा तथा प्राणोंको जीतनेवाले, सन्तोषी और इन्द्रियोंका संयम करनेवाले योगी पुरुष ज्योतिःस्वरूप आत्माको प्रत्यक्ष देखते हैं, उस ज्ञानस्वरूप आत्माको प्रणाम है ।

इसप्रकार विदेहमुक्ति और जीवमुक्तिको लेकर तत्त्वज्ञान, मनोनाश तथा वासनाक्षयकी यथायोग्य गीयाता तथा प्रधानतकी व्यवस्था है (शङ्कर)—विविदिपासंन्यासीको, प्राप्त करेहुए तत्त्वज्ञान आदि तीन साधनोंकी विद्वत्संन्यासमें पहुँचजाने पर केवल अनुवृत्ति ही समझना चाहिये अर्थात् विविदिपासंन्यासके समयकी इनकी साधना ही पर्याप्त होगी या इनका सम्पादन करनेके लिये फिर प्रयत्न करने की आवश्यकता है ? यदि कहो कि—पहली अनुवृत्ति ही पर्याप्त है तो तत्त्वज्ञानकी समान वासनाक्षय और मनोनाश भी बिना ही यत्न के सिद्ध होंगे, इसकारण उनको प्रधानता देकर विशेष आश्चर्य करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं रहती है और यदि कहो कि—यत्न करनेकी आवश्यकता है तो जैसे वासनाक्षय और मनोनाशके लिये यत्नकी आवश्यकता है ऐसे ही तत्त्वज्ञानके लिये भी यत्न करनेकी आवश्यकता है, अतः गौण मानकर उसमें उदासीनता रखना ठीक नहीं है ।

(समाधान)—यह दोष नहीं है, क्योंकि—हम ऐसा मानते हैं, कि जीवमुक्त दशमें ज्ञानकी केवल अनुवृत्ति होती है और वासनाक्षय तथा मनोनाशके लिये प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है ।

जिसने उपासना सिद्ध करली है ऐसा कृतोपासन और जिसने उपासना सिद्ध नहीं की है ऐसा अकृतोपासन ये दो प्रकारके विद्या के अधिकारी हैं। इनमें जो अपने उपास्यदेवके साक्षात्कार पर्यन्त उपासना करके ज्ञानसाधनामें लगता है उस अधिकारीके मनोनाश और वासनाक्षय अत्यन्त दृढ़ होनेके कारण ज्ञान होनेके अनन्तर विद्वत्संन्यास और जीवन्मुक्ति उसके लिये स्वतः सिद्ध होजाते हैं। शास्त्रमें तो ऐसे पुरुषको ही अध्यात्मविद्याका मुख्य अधिकारी माना है। अतः ऐसे अधिकारीके लिये ही शास्त्रमें तीनों साधनोंको एक साथ कहा है। इसप्रकार विद्वत्संन्यास और त्रिविदिपासंन्यास स्वरूपमें भिन्न २ होने पर भी संकीर्णसे ही प्रतीत होते हैं। आजकलके अधिकारी तो प्रायः अकृतोपासन ही होते हैं, इसकारण वे केवल उत्कण्ठासे बड़ी ही शीघ्र प्रवृत्तियोंमें लगजाते हैं, उतने समय तक ही वासनाक्षय और मनोनाशका सम्पादन करते हैं, इतनेसे ही उनके श्रवण, मनन और निदिध्यासन सिद्ध होजाता है इनके दृढ़ अभ्याससे भ्रान्त, संशय तथा विपर्ययके निवृत्त होनेके कारणसे तत्त्वज्ञान उत्तमतासे उदयको प्राप्त होजाता है। जब तत्त्वज्ञानका उदय होजाता है फिर उसको कोई नहीं रोकसकता, तथा निवृत्त हुई अविद्याको उपजानेवाला भी कोई कारण नहीं है, इसलिये उसका तत्त्वज्ञान शिथिल नहीं होता है, परन्तु वासनाक्षय और मनोनाशका दृढ़ अभ्यास न होनेसे तथा भोग देनेवाले प्रबल प्रारब्धके कारणसे उनके समय २ पर बाधा पड़ती है इसकारण धायुवाले स्थानमें धरेहुए दीपककी समान तत्काल मनोनाश और वासनाक्षय निवृत्त होने लगते हैं, वशिष्ठजी भी कहते हैं—

पूर्वेभ्यस्तु प्रयत्नेभ्यो विषमोऽयं हि संमतः ।

दुःसाध्यो वासनात्यागः सुमेरुमूलनादपि ॥

ऊपर कोईहुए प्रयत्नोंकी अपेक्षा यह वासना का त्यागरूप प्रयत्न सुमेरु पहाड़को उखाड़नेसे भी अधिक विषम और महाकष्टसे साध्य है, ऐसा माना है। अर्जुन भी कहता है, कि—

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

हे कृष्ण ! मन चञ्चल है, शरीर इन्द्रिय आदिको विह्वल करने

वाला है, चलवान् और रुक है, इसलिये मनका रोकना में वायुको रोकनेकी समान कठिन मानता हूँ ।

इसप्रकार जाजकलके विद्वत्संन्यासियोंको केवल ज्ञानकी अनुवृत्ति है और वासनाक्षय तथा मनोनाश प्रयत्नसे साध्य है ।

जिसके लक्ष्यके लिये यत्न करना आवश्यक है, वह वासना क्या वस्तु है ? इसके विषयमें वशिष्ठजी कहते हैं कि—

दृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम् ।

यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता ॥

माधितं तीव्रसंवेगादात्मना यत्तदेव सा ।

भवत्वाशु महाबाहो विगतेतरसंस्मृतिः ॥

तादृग्रूपो हि पुरुषो वासनाविवशीकृतः ।

संपश्यति यदेवैतत्सद्वृत्तिवति विमुह्यति ॥

वासनावेगवैवश्यात्स्वरूपं गजहति तत् ।

भ्रान्तं पश्यति दृष्टिः सर्वं भद्वशादिषु ॥

पूर्वापरका विचार न करके दृढ़ भावनासे पदार्थको ग्रहण कर लेना वासना कहलाता है, ऐ महाबाहो । तीव्र संवेगसे जो स्वयं भावना करे, जैसे कि—‘मैं शरीर रूप हूँ, तो वह पुरुष तत्काल उस ही रूपवाला होजाता है और उसकी दूसरी स्मृति जाती रहती है । वासनाके वशमें हुआ पुरुष स्वयं वासनाके अनुसार जो निश्चय कर लेता है उस ही रूपका होजाता है और मैं जो निश्चय करलिया है वही ठीक है, ऐसा माननेके मोहमें पड़जाता है । वासनाके वेगमें रूपज्ञानके कारण अपने स्वरूपको भूलजाता है । जैसे मतवाला मनुष्य यथार्थ नहीं देखता है, ऐसे ही वासनासे दूषित हुई दृष्टिवाला लक्ष्यका भ्रान्तिभरा ही देखता है, वास्तविक स्वरूपको देख ही नहीं सकता ।

अपना २ देश, आचरण, कुल, धर्म, भावा और भाषामेंके अपशब्द साधुशब्दों पर जिन प्राणियोंका आग्रह देखनेमें आता है उनको वासनाका साधारण उदाहरण समझो । उनके विशेष उदाहरण वासनाके भेदोंको कह कर दिखावेंगे । ऐसी वासनाको लेकर गृह-दारययक उपनिषद्में कहा है—

स यथाकामो भवति तत्कतुर्मवति यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते ।

यह जैसी वासनावाला होता है तैसा ही सङ्कल्प करता है, जैसा सङ्कल्प करता है तैसी ही क्रिया करता है और जैसी क्रिया करता है तैसा फल पाता है। वासनाके भेद धान्मीकजीने योगवाशिष्ठमें भी कहे हैं।

वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा ।
मलिना जन्महेतुः स्याच्छुद्धा जन्मविनाशिनी ॥
अज्ञानसुघनाकारा घनाहङ्कारशालिनी ।
पुनर्जन्मकरी प्रोक्ता मलिना वासना वृधैः ॥
पुनर्जन्माङ्कुरं त्यक्त्वा स्थिता संभ्रष्टवीजवत् ।
देहार्थं प्रियते ज्ञातज्ञेया शुद्धेति चोच्यते ॥

वासना दो प्रकारकी है—एक शुद्ध और दूसरी मलिन, मलिन वासना जन्मका कारण है और शुद्ध वासना जन्मका नाश करने वाली है। अज्ञानसे अत्यन्त घन आकारवाली और घने अहङ्कारवाली मलिन वासनाको विद्वान् पुरुषोंने पुनर्जन्म देनेवाली कहा है। भुने हुए बीजकी समान पुनर्जन्मरूप अङ्कुरको त्यागकर स्थित तथा जिससे ज्ञाननेयोग्य वस्तुको जानलिया है वह शुद्ध वासना देहके निर्वाहके लिये धारण कीजाती है, ऐसा विवेकी पुरुषोंने कहा है।

अन्तमय आदि पांच कोश तथा उनके साक्षी आत्माके भेदकी ठकनेवाला अज्ञान है, उस अज्ञानके कारण उसका आकार अति घनीभूत होरहा है, इसलिये मलिन वासनाको 'अज्ञानसुघनाकारा' कहा है। जैसे छालके मेलसे दूध गाढ़ा पड़जाता है, जैसे अति-घातल स्थानमें रखने पर बीज जमकर गाढ़ा पड़जाता है, यही बात वासनाके विषयमें है अर्थात् भ्रान्तिकी परम्परासे वासना भी घनी होती चली जाती है। इस भ्रान्तिकी परम्परारूप वासनाके घनीभाव का वर्णन श्रीमद्भगवद्गीताके १६ वें अध्यायमें आसुरी सम्पत्ति को दिखातेहुए किया है—

प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च जना न विदुरासुराः ।
न शौचं नाऽऽपि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ।

एतां दृष्टिमद्यष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
 प्रमथन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥
 काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।
 मोहाद् गृहीत्वाऽसद्ग्राहान् प्रवर्तन्तेऽशुचिन्ताः ॥
 चिन्तामपरिमेयाश्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।
 काशोपमोऽपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥
 आशापाशशतैर्वद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।
 ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंश्रयान् ॥

आसुरी स्वभावके पुरुष धर्ममें प्रवृत्त होना और अधर्मसे वचना जानने ही नहीं । उनमें पवित्रता, सत्य और सदाचरण दोता ही नहीं वे जगत्को असत्य, प्रतिष्ठाशून्य घिना ईश्वरका, परस्परके संयोगसे उत्पन्न हुआ और कामहेतुक कहते हैं और कहते हैं कि-इसका और कोई हेतु है ही नहीं । ऐसी दृष्टि आश्रय लेकर जिनकी बुद्धि गए हो गयी है ऐसे अल्पबुद्धिवाले भ्रम कर्म करनेवाले जगत्के शत्रु नाश के लिये उत्पन्न होते हैं । किसी प्रकार भी पूरी न हो ऐसी कामनाका आश्रय लेकर दम्भ, मान और मदसे युक्त हुए वे अपवित्र प्रतवाले मोहवश अशुभ निश्चयोंको स्वीकार करके निपिछ कामोंको करनेमें लगजाते हैं । मरणाके समय ही जिनकी समानि हो ऐसे असंख्यो विचार करनेवाले, विषयभोगको ही परमपुरुषार्थ माननेवाले, इस विषयलुब्धको छोड़कर और कोई सुख है ही नहीं ऐसा निश्चय रखने वाले, सैकड़ों आशारूपी कांसियोंसे घँघेहुए, काम और मोहको वशी-भूत वे आसुरी जीव विषयभोगके लिये अन्यायसे बल इकट्ठा करना चाहते हैं । अहङ्कारका उदाहरण भी तहां ही दिया है-

इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथं ।
 इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥
 असौ मया हृतः शत्रुर्हनिऽण्ये चापरानपि ।
 ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ॥
 आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।
 यक्ष्मे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥

अनेकचित्ता विभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥

यह धन आज पाया है, मेरा यह मनोरथ शीघ्र ही सिद्ध होने वाला है, यह है और यह भी फिर मेरा बन होजायगा । इस शत्रुको मैंने मार डाला, अब दूसरे शत्रुओंको भी मार डालूँगा । मैं सबको वशमें करनेवाला ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध, बलवान् तथा सुखी हूँ । बनवान् और कुलोन भी मैं ही हूँ, मेरी समान दूसरा कौन है ? मैं यह फड़ंगा, दान करूँगा, और उससे आनन्द भोगूँगा । इस प्रकार अज्ञानवश मोहमें पड़े हुए, अनेकों प्रकारके दूषित चित्तमेंसे लठे हुए खाँटे सङ्कल्पोंके कारण अनेकों मांतिनी भ्रान्तिके वशमें हुए, मोह-जालमें अत्यन्त लिपटे हुए तथा विषयभोगमें परम आसक्त हुए वे पुनः चैत्ररथी आदि अपवित्र नरकमें पड़ते हैं ।

इससे यह दिखाया कि-महङ्कार पुनर्जन्मका कारण है, अब इस बातको ही विस्तारके साथ कहते हैं, कि—

आत्मसंमादिताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्सेनाविधिपूर्वकम् ॥

अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधञ्च संश्रिताः ।

नामात्मपरदेहेषु प्रक्षिपन्तोऽभ्यसूयकाः ॥

तानहं क्षिपतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजस्रमशुमानासुरीष्वेव योनिषु ॥

आसुरीं योनिमापन्ता सृष्टा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मां गतिम् ॥

अपनेको ही बड़ा माननेवाले नम्रताहीन, धन, मान और मदसे युक्त वे धर्मके साथ नाममात्रके यज्ञोंसे विधिहीन यज्ञ करते हैं । अहंकार, बल, गर्व, काम तथा क्रोधका आश्रय लेनेवाले अपने और दूसरों के शरीरोंमें स्थित भेष (परमात्मा का) द्वेष करनेवाले जो ईर्ष्यावान् पुरुष हैं उन द्वेषी, क्रूर, अचम पुरुषोंको मैं सदा संसारकी आसुरी योनियोंमें डालता हूँ । आसुरी योनियोंमें पड़े हुए तथा हर एक जन्ममें अधिक २ मृदुताको प्राप्त हुए वे जीव हे कौन्तेय ! मुझे प्राप्त हुए बिना ही अचम गतिको प्राप्त होजाते हैं ।

जागनेयोग्य आत्मवस्तुका ज्ञान करानेवाली शुद्ध वासना है, ज्ञान

नेयोग्य (श्रेय) वस्तुका स्वरूप भगवान् ने गीताके १३ वें अध्यायमें कहा है—

ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्मासदुच्यते ॥
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽब्धिशिरोमुखम् ।
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥
सर्वेन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
असक्तं सर्वभूतैश्च निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥
बहिरन्तश्च भूतानामश्वरं चरमेव च ।
सूक्ष्मत्वात्सदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥
अविमक्तश्च भूतेषु विमक्तमिव च स्थितम् ।
भूतमर्तृ च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रमद्विष्णु च ॥
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।

जो ज्ञेय वस्तु है उसको स्पष्ट रूपसे कहूँगा, जिसको जानलेने पर जीव मोक्ष पाजाता है, यह ज्ञेय वस्तु उत्पत्तिरहित परब्रह्म है । उसको न सत् ही कहा जा सकता है, न असत् ही कहा जा सकता है । यह सब शरीरोंमें द्वाय परीपाला है, सब शरीरोंमें गेब, भरतक तथा मुख घाला है, यह सब शरीरोंमें फानोवाला है, तथा लोकमें सकल जड़ पदार्थोंमें व्याप्त होकर स्थित है । यह सब इंद्रियोंके शब्द आदि विषयोंको प्रकाशित करनेवाला और सब इन्द्रियोंसे रहित है । यह असङ्ग और सबको धारण करनेवाला है, यह निर्गुण तथा शुष्कता भोक्ता है, यह भूतोंके भीतर और बाहर व्यापक है, यह सदावर और जङ्गमरूप है, यह सूक्ष्मताके कारण जाननेमें नहीं आसकता, यह दूर स्थित है और सर्गापमें भी वही है, यह प्राणियोंमें पररूप होकर भी भिन्न २ सा आसता है, उसको प्राणियोंको धारण करनेवाला संहार करनेवाला तथा उत्पन्न करनेवाला जानो, यह सूर्य आदि प्रकाश देनेवालोंको भी प्रकाश देनेवाला है तथा तमसे परे कहलाता है ।

ऊपरके श्लोकमें ज्ञेय वस्तुको तदस्थ तथा स्वरूपलक्षणासे जानने के लिये सौपाधिक और निरुपाधिक दो प्रकारके ज्ञेय स्वरूपको कहा है ।

(जिस लक्ष्यके साथ किसी समय सम्बन्धवाला होकर लक्ष्य वस्तुका बोधन करे वह तदस्थ लक्षण कहलाता है, जैसे देवदास

का घर काँपवाला है, इस वाक्यमें काँया देवदत्तके घर पर किसी एक समय बैठ कर अन्य घरोंसे अलग करता हुआ उस देवदत्तके घर रूप लक्ष्यका बोध कराता है, इसलिये वह तटस्थ लक्ष्य कहलाता है। और जो सदा लक्ष्यके साथ ही रहकर लक्ष्यको औरोंसे जुदा करता हुआ बोध करावे वह स्वरूपलक्ष्य कहलाता है जैसे किसी बालकने दूमा कि—यह आकाशमें स्थित ज्योतिर्गणोंमेंका चन्द्रमा कौन है ? उसके उत्तरमें बड़े मनुष्यने कहा, कि—जिसका सबसे अधिक प्रकाश है वही चन्द्रमा है, यह वाक्य चन्द्रमाको तारागणोंसे जुदा करके बोध कराता है तथा महात् प्रकाश सदा चन्द्रमाके साथ ही रहता है, इसलिये वह स्वरूप लक्ष्य है।

(शब्द)—पूर्वापरके विचार रहित स्फुरणका हेतु जो संस्कार उसको शुभ वासना कहते हो और ज्ञान तथा श्रेय विचारजन्य है इसलिये उनमें शुभ वासनाका लक्ष्य नहीं घटसकता।

(समाधान) वासनाके लक्ष्यमें “वृद्धमाद्यनया”, अर्थात् वृद्ध अन्याससे प्रेमा पद दिया है, इसलिये जैसे अनेकों जन्मोंमें वृद्ध अन्यास किया जानके कारण इस जन्ममें दूसरेके उपदेशके विनाही अवहुकार, ममता काम, क्रोध आदि मलिन वासनार्यें उत्पन्न होजाती हैं। ऐसे ही पहले ज्ञान विचारसे उत्पन्न होजाने पर भी उनका चिरकाल निरन्तर आदरके साथ सेवन करनेपर परमतत्त्वकी भावना वृद्ध होजानेसे महावाक्य और युक्तियोंका स्मरण किये विनाही सामने धरेहुए बड़े की समान आत्मतत्त्व पुरने लगता है। ऐसे वांछकी अनुवृत्तिसहित जो इन्द्रियव्यवहार है वह शुद्ध वासनारूप है। वह शरीरके जीवन के किये ही उपयोगी है, वह दम्भ दर्प आदि आसुरी सम्पत्तिको उत्पन्न नहीं करता है, ऐसे ही जन्म जन्मांतरके कारणरूप बर्म अधर्मको भी उत्पन्न नहीं करता है। जैसे भूनेहुए धान आदि बीज केवल कोठमें भरनेके ही काममें आते हैं, उनसे कचिफर भोजन नहीं बनता है और न इनको बोने पर दूसरा अन्नही उत्पन्न होता है। ऐसे ही शुभवासना भी भूनेहुए बीजकी समान ही है अर्थात् उससे शरीरनिर्वाहके सिवाय आसुरीसम्पत्तिकी उत्पत्ति नहीं होसकती और न वह पुनर्जन्मका ही कारण होसकती है।

लोकवासना, शस्त्रवासना तथा देहवासनाये तीन प्रकारकी मलिन वासना है। मैं ऐसा आचरण करूँगा कि-जिसमें सब लोक मेरी प्रशंसा करें, निन्दा न करें, ऐसे अग्निनिवेशका नाम लोकवासना है,

ऐसा होना लक्ष्य है, इसलिये यह मलिन वासना है क्योंकि श्रीवाल्मीकिजीने नारदजीसे पूछा कि-इस विश्वमें अत्यन्त गुणवान् तथा श्रीर्षिमान् कौन है ? इसके उत्तरमें नारदजीने कहा कि-ऐसे तो इक्ष्वाकुवंशी राम ही हैं, ऐसे श्रीरामचन्द्रजीकी स्त्री पतिव्रताओंकी मुकुटरूप जगन्माता श्रीसीता देवीके ऊपर भी जिसकी कोई सुन भी न सके ऐसा फलझू लगा, फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या है तथा देशभेद से भी लोगोंमें प्रायः परस्परका निन्दावाद सुननेमें आता है-दक्षिणके ब्राह्मण उत्तरके घेदयेत्ता प्रजागोंको मांसभक्षी कहकर निन्दा करते हैं। उत्तरके ब्राह्मण दक्षिणी ब्राह्मणोंके विषयमें कहते हैं कि, ये मामा की कन्याके साथ विवाह करलेते हैं तथा नुसाफिरोंमें अपने माथ मूत्तिकाके पात्र रखते हैं। ऋग्वेदी ब्राह्मण आश्वलायन शाखाको कथवशाखासे श्रेष्ठ मानते हैं तो वाजसनेयी शाखाको पद्मेवाते यजुर्वेदी ब्राह्मण इससे उल्टा ही मानते हैं, अर्थात् आश्वलायन शाखासे कथवशाखाको श्रेष्ठ मानते हैं, इसप्रकार अपने २ कुल, गोत्र, धान्यव और इष्टदेवकी प्रशंसा तथा दूसरोंके कुल गोत्र आदिकी निन्दा विद्वान्से लेकर अत्यन्त गैवार ग्यालियों तकमें सर्वत्र लोकप्रसिद्ध है। येने ही अभिप्रायसे कहा है कि-

शुचिः पिशाचो विचलो विचक्षणः क्षमोऽप्यशक्तो
बलवान्श्च दुष्टः । निश्चितचोरः सुमगोऽपि कामी
को लोकमाराधयितुं समर्थः ॥

पवित्र तथा पिशाचकी समान, चपल तथा चगुर, शक्तिमान् तथा अशक्त, बलवान् तथा दुष्ट, चलचित्त, चोर, सुन्दर तथा कामी इनमेंका कौनसा मनुष्य लोगोंको प्रसन्न करसकता है ? कोई नहीं कर सकता । क्योंकि-दुर्जन पुरुष समझते हैं कि जो पवित्र है वह पिशाच है, जो विद्वान् है वह भ्रांत कहिये वदमी है, जो सहनशील है वह भक्षक है, जो बलवान् है वह दुष्ट है, जो अचिन्त है वह चोर है, और जो रूपवान् है वह कामी है, इसलिये लोगोंको कौन प्रसन्न कर सकता है ?

विद्यते न खलु कश्चिदुपायः सर्वलोकपरितोषकरो यः ।

सर्वथा स्वहितमाचरणीयं किं करिष्यति जानो बहुजल्पः

जिसस सब लोग प्रसन्न हो होजायँ, कोई भी अप्रसन्न न हो, ऐसा तो कोई उपाय है ही नहीं, इसलिये सब प्रकारसे जिसमें अपना हित हो वही काम करे, बहुत बोलनेवाला मनुष्य क्या कर सकता

है ? अर्थात् लोगोंके कहने पर ध्यान न देकर अपना वास्तविक हित करनेवाला काम करे ।

इसप्रकार लोकवासनाको मलिन मानकर मोक्षशास्त्रमें योगीश्वर को निन्दा और स्तुतिमें समान कहा है ।

शास्त्रवासना भी तीन प्रकारकी है—पाठव्यसन, शास्त्रव्यसन तथा अनुष्ठानव्यसन । इनमेंसे पाठव्यसन भारद्वाज मुनिमें था, यह अपना तीन सौ वर्षका आयु पूरा होने पर्यन्त वेदका बहुत ही अध्ययन करते रहे, और इन्द्रजे और सौ वर्षकी आयु देनेका लोभ देने पर उस आयु में भी शेष रहे वेदाध्ययनका उद्योग ही किया तब इन्द्रने उनको समझाया और आगेको पढ़नेसे रोककर उनको अधिक पुरुषार्थ करनेके लिये समुगल ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया । यह सब बात तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखी है । बहुतसे शास्त्रोंके पढ़नेका व्यसन भी मोक्षरूप अत्यन्त पुरुषार्थका हेतु न होनेसे उसकी मलिनताका ध्यान काव्यपेय गीतामें किया है । एक दुर्वासा नामक मुनि अनेकों पुस्तकोंका बोझ साथमें लेकर श्रीमहादेवजीको प्रणाम करनेके लिये आये तब महादेवजीकी सभामें बैठे हुए नारदजीने भरी सभामें दुर्वासा मुनिको बोझा ढोने जाने गधेकी समान बताया, तब तो दुर्वासा मुनिने क्रोधमें भरकर सब पुस्तकें चार समुद्रमें फेंकदी, और फिर महादेवजीकी सभामें आये तब महादेवजीने उनको आत्मविद्याका अभ्यास करनेकी संमति दी । जिसकी इंद्रियोंकी वृत्तियें विषयोंकी ओरसे दृढ़कर अन्तर्मुख नहीं होजाती हैं तथा जिसको सद्गुरुकी कृपा प्राप्त नहीं होती है उसको केवल वेदशास्त्रके अभ्याससे आत्मविद्या कभी भी प्राप्त नहीं होती है ।

नायमात्मा भवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यह आत्मा न प्रवचन (पढ़े हुएकी वार २ आर्वात्ति करने) से, न ग्रन्थके अर्थको धारणा करनेकी शक्तिसे और न बहुतसे पुस्तकोंको पढ़नेसे ही प्राप्त होता है । अन्यत्र भी कहा है—

बहुशास्त्रकथाकन्धारोमन्थेन वृथैव किम् ।

अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन तत्त्वज्ञैर्ज्योतिरान्तरम् ॥

अनेकों शास्त्रोंकी कथारूप कन्धाको वार २ बुझा कानेसे क्या लाभ है ? तत्त्वके समीक्षापियोंको तो उद्योग करके भीतरी ज्योतिर्की खोज करनी चाहिये ।

अधीत्य चतुरो वेदात् धर्मशास्त्राण्यनेकशः ।

ब्रह्मतत्त्वं न जानाति दर्वी पाकरसं यथा ॥

चारों वेद और अनेकों शास्त्रोंको पढ़कर भी जैसे अनेकों पाकोंमें पढ़नेवाली करछी उन भोजनोंके स्वादको नहीं जानती ऐसे ही अन्तर्भुज हृत्तिरहित और शुद्धकी कृपासे अन्य पुरुष ब्रह्मतत्त्वको नहीं जानता है ।

नारदजी चौसठ विद्याओंमें प्रवीण होने पर भी ब्रह्मवेत्ता न होनेसे मनमें सन्तप्त होतेहुए सनत्कुमार मुनिकी शरणमें गये थे, ऐसा ज्ञान्दोग्य उपनिषद्में लिखा है । विष्णुपुराणमें लिखा है कि-निदाघको अनुष्ठानका व्यवसन था । दाशूरको पुत्र निदाघको ऋभुने चार २ सम-भाया तो भी उसने चिरकाल तक कर्मकी जड़ श्रद्धाको कम न किया । दाशूरको श्रद्धाकी अत्यन्त जड़ताके कारण यह करनेके योग्य भूमि फहीं नहीं मिली, यह बात योगवाशिष्ठमें लिखी है । यह कर्मवासना पुनर्जन्मका हेतु होनेसे मलिन है । अथर्ववेदके मुण्डक उपनिषद्में भी लिखा है-

प्लवा एते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म ।
एतच्छ्रेयोयेऽभिनन्दन्तिमूढा जराभृत्यंते पुनरेवामिषन्ति ॥
अविद्यायामन्तरेवर्त्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः
जह्नन्मन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥
अविद्यायापहुधावर्त्तमानावयंकृतार्था इत्यभिमन्यन्ति पाताः
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागास्तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते
इष्टापूर्त्ता मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः ॥
नाकस्य पृष्ठे सुकृतेनानुमूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥

जिसमें अठारह प्रकारका (१६ ऋत्विज, यजमान और यजमान की पत्नीके करनेका) अवम कर्म कहा है ऐसी यह यज्ञरूप नौका मजबूत नहीं है अर्थात् इससे कोई संसारके पार नहीं होसकता इसको जो मूढ़ पुरुष श्रेष्ठ यत्नाते हैं वे चार २ जरा मरणको पाते हैं । अविद्याके भीतर रहनेवाले और अपनेको धीर तथा पण्डित माननेवाले अवम, अन्धोंके झोड़ाये हुए अन्धोंकी समान वे मूढ़ कर्मों पुरुष चार चार जन्म मरण को पाते हैं अनेकों प्रकारसे अविद्यामें रहनेवाले ये घालफ (अज्ञानी पुरुष) अपनेको

छनकृत्य मानते हैं । फल करनेवाले पुरुष आसक्ति के कारण तत्त्व को जानने नहीं हैं इस कारण वे आतुर पुरुष फलफल का जड़ हो जाने पर पीछे की जा पड़ने हैं । अतिमूर्ख फलों पुरुष इष्टापूर्वक ही कुछ मानने हैं, इस कारण फल के सिवाय और उपाय को श्रेष्ठ जानने ही नहीं, अतः वे स्वर्गमें सुकृतमय पुण्यफल के सुख सुख को भोगकर इस मनुष्यलोकमें या इससे भी नीचे के लोकमें प्रवेश करते हैं ।

भगवान् ने भी गीता के दूसरे अध्यायमें ४२ से ४६ वें श्लोक तक कहा है, कि-

याभिर्मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तथापहृतचेतसाम् ।
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाजुन ।
निर्बन्धो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ।
तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥

हे अर्जुन ! वेद के रहस्य को न समझनेवाले अविचारी पुरुष जिन अथेवाद रूप बातों को कहते हैं वे यातें जयतक विचार नहीं किया जाता तब तक ही अच्छी लगती हैं, उन बातोंमें प्रेम करनेवाले पुरुष कर्मों के स्वर्गादि फल के सिवाय ज्ञान आदि और कोई फल ही नहीं ऐसा कहा करते हैं । जिनके चित्तोंमें कामनायें भर रहीं हैं, और जो स्वर्ग को ही परमफल मानते हैं ऐसे वे पुरुष जन्म और कर्मरूप फल को देनेवाली, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये अग्निहोत्र आदि कर्मों का विस्तार के साथ धर्मेन करनेवाली वाणी की ही प्रशंसा करते हैं । भोग और ऐश्वर्यमें आसक्त तथा उस वाणी ने जिनके चित्तों को खेच लिया है ऐसे उन पुरुषों के अन्तःकरणमें आत्मतत्त्व का निश्चय करनेवाली बुद्धि होती ही नहीं । हे अर्जुन ! कर्मकारणरूप

वेद तीनों गुणोंके कार्यरूप संसारका ही वर्णन करनेवाले हैं, इस कारण तू तीनों गुण, उनके कार्य रागद्वेष आदि और रागद्वेषमरे कर्मोंसे अलग रह । सुख दुःख आदिद्वन्द्वोंसे रहित, अचल, धैर्यवान् योग ज्ञेयकी चिन्तासे रहित तथा आत्मनिष्ठ हो । जैसे छोटले जलाशयसे जितना स्नानपान आदि का प्रयोजन सिद्ध होता है वही सब प्रयोजन चारों ओरसे लवालत्र भरे हुए बड़ेमारी जलाशयसे सिद्ध होता है, ऐसे ही सब वेदोंमें कहे हुए काम्य कर्मोंसे जो आनन्द प्राप्त होता है वही सब आनन्द ब्रह्मज्ञानी पुरुषको प्राप्त होजाता है ।

शास्त्रवाचना गर्वका कारण होनेसे मलिन है । श्वेतकेतुने थोड़े ही समयमें सब वेदोंका अभ्यास करके गर्ववश अपने पिताके समीप भी अविगणका काम किया, ऐसा छान्दोग्य उपनिषद्में लिखा है तथा वाल्मीकि कितनी ही उपासनाओंको जागनेके यमराजमें भरकर उशी-तर आदि अनेकों देशोंमें विविद्वज्यके लिये अनेकों ब्राह्मणोंका अपमान करके अन्तमें काशीपुरीमें जा ब्रह्मज्ञानियोंके शिरोमणि राजा अजातशत्रुको भी उपदेश देनेके लिये अपनी उद्धतता दिखायी । यह बात हृदयारण्यक और कौपीनके उपनिषद्में लिखी है ।

वेदवाचना भी देहात्मत्व, गुणाधान और दांपापनयन श्रान्ति भेदसे तीन प्रकारकी है—

देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकृता लोकायलिकाश्च प्रणिपन्नाः ।

चैतन्यवान् देहमात्र ही आत्मा है ऐसा पामर पुरुष और स्वार्थीक मतवाले कहते हैं । इसप्रकार देहमें आत्मपनेका उदाहरण शङ्कराचार्यने शारीरक भाष्यमें दिया है । “स वा एष पुरुषोऽन्तरसमयः” यह पुरुष अन्तके रसका विकाररूप है, वहांसे लेकर “तस्मादन्नं तद्बुध्यते” इसलिये वह अन्न कहलाता है । यहाँ तक तैत्तिरीय उपनिषद्में भी उन ही प्राकृत पुरुषोंका मन दिखाया है । विरोचनको प्रजापतिने उपदेश दिया तो भी उसने अपने अन्तःकरणके दोषवश देहात्मबुद्धिको हृदय करके उसका ही असुरोंको उपदेश दिया । यह बात छान्दोग्य उपनिषद्के पाठके अध्यायमें कही है । गुणाधान कहिये अपनेमें जो गुण न हो उसको प्राप्त करना दो प्रकारका है— एक शास्त्रीय और दूसरा लौकिक । कण्ठमें सुन्दर स्वरको प्राप्त करना आदि लौकिक गुणाधान है । कोमल स्वरसे गानवा अध्ययन करनेके लिये तेल पीना काली मिरच रखना आदि उपर्योंको बहुत

से लोग बड़े खाद्यके साथ करतेहुए देखे जाते हैं। बहुतसे लोग शरीर को स्पर्शमें कोमल बनानेके लिये पुष्टिकारक औषध आहार आदिका सेवन करते हैं। सुन्दर रूपके लिये तेल उबटना मलते हैं तथा सुन्दर कपड़े और गहने पहनते हैं। शरीरको सुगन्धित करनेके लिये सन्धन लगाते और पुष्पमाला पहनते हैं। इस सबकी लौकिक गुणाधानमें गिनती है। शास्त्रमें लिखे गुणोंको पानेके लिये शङ्खस्नान करते हैं तथा शालग्रामका चरणामृत सेवन करते हैं।

दोषापनयन कहिये शरीरमें के दोषोंको दूर करना भी लौकिक और शास्त्रीय भेदसे दो प्रकारका है। वैद्यकी बताया हुई औषधके सेवनसे तथा मुखप्रक्षालन आदिसे दोष दूर करनेको लौकिक दोषापनयन कहते हैं। शौच आचमन आदिके द्वारा शास्त्रीय दोषापनयन कहलाता है। यह देहवासनाकी मलिनता आगे दिखावेंगे। देहको ही आत्मा मानलेना, इसमें कोई प्रमाय नहीं है तथा ऐसा मानलेने पर यावन्मात्र दुःख आकर सताते हैं, इसलिये यह मलिन है। देहको आत्मा समझनेको पूर्वकालके सब ही आचार्योंने अनुचित कहा है। गनेवाले और पढ़नेवाले सुन्दर शब्दके लिये उद्योग करने पर भी प्रायः सफलमनोरथ नहीं होते। शरीरकी खालका कोमल होना या शरीरका पुष्ट होना, औषधके सेवनसे अवश्य ही होजाय यह कोई नियम नहीं है। लावण्य और सुगन्धितपनों भी वस्त्र, आभूषण तथा पुष्पमाला आदिमें स्थित है, देहमें नहीं है, इसलिये ही विष्णुपुराण में कहा है, कि-

मांसासृक्पूयविण्मूत्रस्नायुमज्जास्थिसंहतौ ।

देहे चेत् प्रीतिमान् मूढो मविता नरकोऽपि स॥

स्वदेहाशचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान् ।

विरागकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥

मांस, खिर, पीव, मल, मूत्र, स्नायु, मज्जा तथा हड्डियोंके ढेर रूप शरीरमें जो मूढ़ पुरुष प्रेम करता है तो वह ऐसे ही पदार्थोंसे भरे नरकका भी प्रेमी होना चाहिये। अपने शरीरमें से निकलते हुए अपवित्र दुर्गन्धसे जिसको अपने शरीरमें घृणा उत्पन्न नहीं होती, उस पुरुषको वैराग्य उत्पन्न होनेके लिये और क्या उपदेश दिया जाय?

यद्यपि शौच आचमन आदि गुणोंका उपदेश शास्त्रमें दिया है, परन्तु उसमें अधिक आसक्त होनेका निषेध करनेवाला शास्त्र उस से भी अधिक प्रमायकोटिका है। जैसे कि-"मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि"

फिस्ती प्राणीकी हिसान करे। इस वाक्यका 'अग्निपोर्मायं पशुमालभेत' अग्निसाम देवताके पशुका आलभन करे । यह वाक्य अपवाद है । इस प्रकार ही शास्त्रीय गुणाधानका अपवाद नीचे लिखे वचन हैं—
यस्त्वात्मबुद्धिः कृष्णपे त्रिधातुके स्वधीः कलधा-
दिपु मौम इज्यधीः । यस्तीर्थबुद्धिः सलिले न
कहिंचिज्जनेष्वभिमिलेपु स एव गोखरः ॥

घात, पित और कफ इन तीन घातुओंके तने इन शब्द (देहमात्र) में जिसकी आत्मबुद्धि है, जो स्त्री पुत्र आदिको आत्मसंघधी मानता है, जो केवल तट्टो पत्थरके टुकड़ेमात्रको ही पूजनीय मानता है और जलमात्रमें तीर्थबुद्धि रखता है, परन्तु ऐसी बुद्धि ज्ञानवान् पुरुषोंमें नहीं होती है इसकारण वह पुरुष पशुओंमें केवल बांभा ही उठाये-पाले गधेकी समान है, तात्पर्य यह है कि—इस मांस दधिरादिके लोहे शरीरको आत्मा मत मानो, ये स्त्री पुत्रादि कर्मभोगके आश्रय शरीरके संघधी हैं, निर्लेप आत्माके साथ इनका कुछ संघाष नहीं है, पापाय नृत्तिका आदिकी प्रतिमाओंकी पूजन नहीं होता है किन्तु इन प्रतिमाओंके द्वारा सर्वव्यापक परमात्मसत्ताकी उपासनाकी जाती है, चाहे जहाँका जल तीर्थ नहीं कहला सकता किन्तु जित जलमें विशेष धिभूतियोंका समावेश होचुका है वे जल ही तीर्थरूप हैं, जो ऐसा न मानकर इसके विपरीत मानता है वह तत्त्वको समझा हुआ नहीं है किन्तु पशुजातिमें बांभा देनेवाले गधेकी समान मूढ़ है ।

अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मलः ।

उभयोरन्तरं ज्ञान्वा कस्य शौचं विधीयते ॥

देह अत्यन्त मलिन है अर्थात् किसी प्रकार शुद्ध नहीं होसकता और देहमें स्थित आत्मा अत्यन्त निर्मल है, उसका शुद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है, इन दोनोंके अन्तरको समझ कर दोनोंमेंसे किसको शुद्ध कियाजाय ? अर्थात् कोई भी शुद्ध करनेके योग्य नहीं है ।

यद्यपि ये वाक्य दोषको दूर करनेका निषेध करते हैं, गुणोंका संग्रह करनेका निषेध नहीं करते हैं, तथापि जयतक प्रयत्न दोष विद्यमान रहेंगे तबतक गुणोंका संग्रह करना नहीं बन सकता, इसलिये इन वाक्योंसे गुणाधानका भी निषेध ही समझो । देहकी अत्यन्त मलिनता मैत्रायणी शास्त्रमें स्पष्ट कही है—

अथ वन्तस्त्रिचर्मस्नायु-मज्जासांस-शुक्रशोणित-
रक्षेऽप्याश्रुदूषिकादूषिते विषमूत्रवातपित्तसंघाते
दुर्गन्धे निःसारेऽस्मिन् शरीरे किं कामोपमोगैः ।

हे भगवन् ! जो हड्डी, चमड़ा, स्नायु, मज्जा, मांस, रीर्य लबिर, फफ, वातु, पिचड़ आदिसे दूषित है तथा विषा, मूत्र, घात, पित्त आदिवात ढेर और दुर्गन्धसे भरा है ऐसे इस निःसार शरीरमें विष-योंको भोगनेसे कौनसा शुभ फल होगा ?

यह नरफलमान शरीर मैथुनसे उत्पन्न हुआ है चैतन्यरहित, मूत्र की नालीमेंको बाहर आयाहुआ, हड्डीयोंसे भरा, मांससे लिहसा, चमड़ेसे मैदा और जैसे कोई फोठरी वस्तुओंसे भरी हो ऐसे ही यह विषा, मूत्र, फफ, पित्त, मज्जा, मेद, यरा तथा अनेकों प्रकारके रोगरूप द्रव्योंसे भरा हुआ है । चिकित्सासे रोग दूर हो ही जाय यह श्रिया नहीं है और चिकित्सासे रोग दूर हो भी जाता है तो फिर उत्पन्न होजाना है । इस शरीरके नौ छेदोंमेंको निरन्तर मेल बढ़ना रहना है, जब शरीरमें पसीना आता है उस समय अलंख्यों रामकू गोंगों मेल बढ़ता है ऐसे शरीरको घोने आदि उपायोंसे कौन शुद्ध करसकता है ? कोई नहीं कर सकता । पूर्वाचार्योंने भी कहा है-

नमन्निच्छद्रक्षणा देहाः स्रवन्ति घटिका इव ।

वाह्यशौचैर्न शुद्ध्यन्ति नान्तःशौचं तु विद्यते ॥

जैसे नौ छेदवाले घड़ोंमेंसे भराहुआ जल परावर बढ़ता रहता है वैसे ही नौ छेदवाले शरीरोंमेंसे मल बढ़ता रहता है, ये शरीर बाहरी शौचसे शुद्ध नहीं हो सकते तथा इनका भीतरसे शुद्ध हो ही नहीं सकती । इसलिये देहवासना मलिन है । देहवासनाको मलिन मान कर वशिष्ठजी कहते हैं, कि—

आपादमस्तकमहं मातृपितृविनिर्मितः ।

इत्येको निश्चयो राम बन्धायासद्विज्ञोक्तनात् ॥

सा कालसृजपदवी सा महावीचिवाशुरा ।

साऽसिपत्रवनश्रेणी या देहोऽहमिति स्थितिः ॥

सा त्याज्या सर्वयत्नेन सर्वनाशेऽप्युपस्थिते ।

तपप्रव्या सा न अव्येन सश्वमांसैव पुत्कली ॥

अरबामे मरुतफ पर्यन्त मुझे माता पिताने ही बनाया है, माता

पितासे उपजे हुए इस शरीरके सिवाय मेरा और कोई स्वरूप नहीं है । हे राम ! ऐसा ही एक निश्चय करनेवाला ज्ञान्तु चाहिए मात्र है, इस लिये यन्त्रन देनेवाला है । मैं देखूँ, ऐसा निश्चय कर बैठना कालसूत्र नरकका मार्ग है, अभीचि नामक नरकके यन्त्रनमें डालने वाला बड़ा भारी जाल है । असिपत्रवन नामक नरककी पंक्ति है । सकल पदार्थों को नाश होता ही तो भी मैं देखूँ ऐसी भावनाको जहाँ तक हो सके उद्योग करके रूढ़ागता ही चाहिये । जिसको आगेको अपने करवायाकी इच्छा हो वह पुरुष कुत्तेका मांस लिये जातहुए चाण्डाल की समान पूर्वोक्त महत्कारका स्पर्श भी न करे ।

लोकावासना, देहवासना और शास्त्रवासना ये तीन वासनायें अविशेषिकोंको अले ही अद्वय करने योग्य प्रतीत होती हैं तो भी वे जिज्ञासुको ज्ञान उत्पन्न होनेमें बाधा डालती हैं तथा मार्गांक ज्ञान की स्थितिमें भी बाधा डालती हैं इसलिये विवेकी पुरुषको तो इनका सर्वथा ही त्याग करना चाहिये, इसलिये ही योगशास्त्रमें भी कहा है—

लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च ।

देहवासनया ज्ञानं यथाचन्नेव जायते ॥

लोकावासना, शास्त्रवासना और देहवासनासे ज्ञानको यथार्थ ज्ञान नहीं होता है ।

दुग्ध दूध आदि आधुरी सम्पत्तिरूप मानसवासना नरककी कारण होनेसे अत्यन्त मलिन स्पष्ट ही है । इसलिये जैसे भी हो सके किसी न किसी उपायसे लोक, शास्त्र, देह और मन इन चारोंकी वासनाका ज्ञय करे, जैसे वासनाका ज्ञय अवश्य करना चाहिये, ऐसे ही मनोनाश भी कर्त्तव्य है ।

तर्कशास्त्रवाले मनको नित्य और अणुरूप मानते हैं, इसलिये यद्यपि उनके मतमें मनका नाश होना अशक्य है तथापि वैदिक पुरुष ऐसा नहीं मानते हैं, वे तो मनको, अवयवोंवाला, अनित्य तथा लाख सुवर्ण आदिकी समान अनेकों प्रकारके परिणामको पानेवाला द्रव्यरूप मानते हैं मनका लक्षणा और प्रमाण वाजसनेयी शाखावाले इसप्रकार मानते हैं, कि—

कानः सङ्कल्पो विचिकित्सा अद्धाऽश्रद्धा धृतिर-
धृतिर्हीर्षीर्मीरित्येतत्सर्वं मन एव ।

काम, सङ्कल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अर्धैर्य, लज्जा, शान्ति, भय यह सब मन ही है। जैसे घट आदि पदार्थ नेत्रके प्रत्यक्ष स्पर्श देखते हैं ऐसे ही क्रमसे उपजनेवाली काम आदि वृत्तियाँ साक्षीप्रत्यक्षसे स्पर्श भासती हैं और इन वृत्तियोंका उपादान कारण मन है। यही मनका लक्षणा है।

अन्यत्रमना अभूवं नादर्श' अन्यत्रमना अभूवं नाश्रौपम्।

मेरा मन अन्यत्र या इसलिये मैंने देखा नहीं, मेरा मन अन्यत्र या इसलिये मैंने सुना नहीं। और—

मनसा श्लेष पश्यति मनसा शृणोति ।

यह पुरुष मनसे ही देखता है और मनसे ही सुनता है, ऐसी श्रुतियाँ मनके होनेमें प्रमाण हैं। देखो चक्षु इन्द्रिय के समीप खड़े प्रकाश में धरा हुआ घड़ा और कानके समीप ऊँच स्वरसे पढ़ा हुआ वेद जिसको वचनान (ध्यान देने) से प्रतीत होता है और जिसके अनवधान (ध्यान न देने) से प्रतीत नहीं होता है, ऐसा सब विषयोंके ज्ञानका जो साधारण कारण अन्यथ व्यतिरेककी रीतिसे प्रतीत होता है वही मन है।

तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजानाति ।

इसलिये पीठमें होनेवाले स्पर्शको मनके द्वारा जानता है। यह मनका उदाहरण है।

इसका विशेष विवेचन यह है, कि-लक्ष्य और प्रमाणसे मन सिद्ध होगया अतः उसका उदाहरण इसप्रकार समझना चाहिये। द्वादशकी पीठको स्पर्श कर दिया जाय तो वह समझता है, कि-यह किसीने हाथसे छुआ है तथा यह अंगुलिसे छुआ है। पीठकी ओरको आँख नहीं पहुँच सकती और त्वचारूप इन्द्रिय केवल स्पर्शकी कठिनता और कोमलताको जानकर विरामको प्राप्त होजाती है, इसलिये पादका स्पर्श अथवा अंगुलि का स्पर्श इस विशेष ज्ञानका कारण जो शेष रहा वह मननरूप क्रियाके कारण मन कहलाता है, तथा चिन्तन क्रियाके करनेसे चित्त कहलाता है। वह मन सत्त्व-रज तथा तमोगुणमय है, क्योंकि-इन तीनों गुणोंके कार्य प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह मनमें देखनेमें आते हैं। प्रकाश आदि तीनों गुणोंके कार्य हैं, यह बात गीतामें गुणातीतके लक्षणमें कही है "प्रकाशश्च प्रवृत्तिश्च मोहमेव च पाण्डव" तथा "प्रकाशप्रवृत्तिमोहा नियमायाः" प्रकाश प्रवृत्ति

और मोह नियमके लिये है । ऐसा ही सांख्यशास्त्रमें भी कहा है । यहाँ प्रकाश शब्दसे शुद्ध भास्वर रूप नहीं लिया जायगा, किन्तु ज्ञानस्वरूप प्रकाश समझना चाहिये । क्योंकि—

सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥

सत्त्वगुणात् ज्ञान, रजोगुणात् लोभ और तमोगुणात् प्रमाद मोह एवं अज्ञान उत्पन्न होता है । ऐसा गीतामें अ० १४ अंशक १७में कहा है । ज्ञानकी समान मुख भी सत्त्वगुणाका कार्य है, यह बात भी तहाँ ही ९ अंशकमें कही है—

सत्यं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ।

ज्ञानमावृत्त्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥

हे भरतवंशी अर्जुन ! सत्त्वगुण सुखमें नासक्ति कराता है, रजोगुण कर्ममें आसक्ति कराता है और तमोगुण ज्ञानको ढककर अभिमानकी प्रमादमें डालदेता है ।

समुद्रकी तरङ्गोंकी समान सदा परिणामकी प्राप्त होनेवाले गुणों मेंसे जिस समय जो गुण उभरता है उस समय यह दूसरे गुणोंको दबालेता है यह बात भी गीताके १४ वें अध्याय के १० वें श्लोकमें कही है तथा अन्यत्र भी कहा है—

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥

वाध्ययाधकतां गान्ति कल्लोला इव सागरे ॥

हे भारत ! रजोगुण तथा तमोगुणोंका दबा कर सत्त्वगुण, बढ़ता है, तमोगुण तथा सत्त्वगुणोंका दबाकर रजोगुण बढ़ता है और सत्त्वगुण एवं रजोगुणोंका दबाकर तमोगुण बढ़ता है । समुद्रमें तरङ्गोंकी समान ये गुण बाध्य बाधकपने को प्राप्त होते हैं ।

जब तमोगुण उभरता है तब आसुरी सम्पत्तियोंका उदय होता है, रजोगुणके बढ़ने पर लोकवासना, द्वायवासना और देववासना का उदय होता है और जब सत्त्वगुणका उभार होता है उस समय देवी सम्पत्तियें बढ़ने लगती हैं । इस ही अभिप्रायसे गीतामें कहा है—

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ।

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विबुद्धं सत्त्वमित्युत ॥

इस देहमें जब सब इंद्रियोंमें प्रकाश उत्पन्न होजाता है तब समझ लो कि-सत्त्वगुण बद्ध रहा है।

यद्यपि अन्तःकारण त्रिगुणात्मक भासता है तथापि इस मनका मुख्य उपादान कारण तो सत्त्वगुण ही है। उपादान कारणार्थ सेष्टायना करनेवाले अङ्ग उपपन्नक कहलाते हैं, इसलिये राज और तम सत्त्वगुणके उपपन्नक हैं, इसलिये ही ज्ञानी पुरुषके योगान्याससे राज और तम दूर होजाने पर शुद्ध सत्त्वस्वरूप ही शेष रहजाता है, इस अभिप्रायसे ही किसी महात्माने कहा है-

ज्ञस्य चित्तमचित्तं स्याज्ज्ञचित्तं सत्त्वमुच्यते ।

ज्ञानीका चित्त सङ्कल्पविकल्परहित होनेसे चित्त नामसे कहाजाने के योग्य नहीं है, उसका चित्त तो केवल शुद्ध सत्त्वस्वरूप है।

यह सत्त्वस्वरूप चित्त चञ्चलनाका कारण जो राजोगुण उससे रहित होनेके कारण एकाग्र होता है तथा भ्रान्तिये कांक्षन अनात्मस्वरूप स्थूलपदार्थाकार होनेमें कारण जो तमोगुण उससे शून्य होनेके कारण सुक्ष्म होता है। ऐसे दो गुणोंसे युक्त होनेके कारण उसमें आत्मदर्शन करनेकी योग्यता पाजाती है। श्रुति भी कहती है, कि-

दृश्यते त्वग्रथा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ।

सूक्ष्मदर्शी पुरुष एकाग्र तथा सूक्ष्म बुद्धिमें आत्माका दर्शन करते हैं।

जैसे पवनसे कांपनेहुए दीपकके प्रकाशमें रत्नपरीक्षक (जौहरी) रत्नोंको नहीं परख सकता तथा सूक्ष्म सुईसे ही जैसे सूक्ष्म वस्त्र सिला जाता है मोटी कुदालीसे नहीं सियाजासकता। ऐसा यह सत्त्वगुण योगियोंमें तामसरहित राजोगुणमिश्रित होनेके कारण नाना प्रकारके व्रतविषयक सङ्कल्पोंके द्वारा अनात्म पदार्थोंका दर्शन कराता है इसकारण उसका नाम चित्त होता है, उस चित्तमें तमोगुण अधिक होता है, इसकारण वह आलुरी सम्पत्तियें अधिकतासे हफ्ठों किया करता है, इससे स्थूल होता चलाजाता है, यही बात वशिष्ठ जीने भी कही है-

अनात्मन्यात्मभावेन देहयाचनया तथा ।

पुत्रदारैः कुटुम्बैश्च चेतो गच्छति पीनताम् ॥

अहङ्कारविकाशेन ममतामललीलया ।

इदं ममेति भावेन चेतो गच्छति पीनताम् ।
 आधिव्याधिविलासेन समारवासेन संसृतौ ॥
 हेयाहेयविभागेन चेतो गच्छति पीनताम् ।
 स्नेहेन धनलोभेन लाभेन मणियोपिताम् ॥
 आपातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम् ।
 दुराशाक्षीरपानेन भोगानिलबलेन च ॥
 आस्थादानेन चारेण चेतो गच्छति पीनताम् ।

मनात्म (जड़) पदार्थोंमें आत्मबुद्धि करनेसे, स्थूल शरीरमें बड़
 अहम्भाव होजानेसे, खी पुत्र आदि कुटुम्बमें आसक्ति होजानेसे चित्त
 स्थूल होजाता है । अहङ्कारसे बढ़नेसे, ममता रूप मूलमें चिह्न जानने
 से, यह मेरा है-ऐसी भावनाका उदय होनेसे चित्त स्थूल होजाता है ।
 बाधि व्याधियोंमें फँसनेसे, संसारको सत्य माननेसे और यह त्य गने
 योग्य तथा यह ग्रहण करने योग्य है ऐसे विभागसे चित्त स्थूल
 होजाता है । आरम्भमें कुछ देर को अच्छा लगनेवाले स्नेहसे, धनके
 लोभसे और मुक्ता आदि मणि तथा खीखी प्राप्तिसे चित्त स्थूल
 होजाता है । दुराशारूप दूधको पीनेसे, भोगरूप वायुके सेवन से
 प्राप्तहुय बलसे, जगत्में सत्यत्वकी बुद्धि को स्वीकार करनेसे तथा
 विषयोंको दानमें दिखानेसे चित्तरूप सर्प स्थूल होता चला जाता है ।

इसप्रकार नाश करने योग्य वासना और मनके स्वरूपका वर्णन
 किया । अब क्रमसे वासनाक्षय और मनोनाशका वर्णन करते हैं,
 वशिष्ठजीने वासनाक्षयकी यह रीति बताया है-

बन्धो हि वासनाबन्धो मोक्षः स्याद्वासनाक्षयः ।
 वासनास्त्वं परित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज ॥
 मानसीर्वासनाः पूर्वं त्यक्त्वा विषयवासनाः ।
 सैत्र्यादिभावनानाम्नीर्गृहाणामलवासनाः ॥
 ता अप्यन्तः परित्यज्य तामिर्व्यवहरन्नपि ।
 अन्तः शान्ततमस्नेहो भव चिन्मात्रवास्तनः ॥
 ता अप्यन्तः परित्यज्य मनोबुद्धिसमन्विताम् ।
 शेषे स्थिरसमाधानो येन त्यजस्व तं त्यज ॥

वासनारूप ग्रन्थन ही ग्रन्थन है और धानसाका ज्य ही मोक्ष है। इसलिये पहले वासनाओंको त्याग कर पीछेसे मोक्षकी कामनाको भी त्याग दो। पहले विषयवासना तथा मानसी वासनाओंको त्याग कर मंत्रा मुदिना आदिकी भावना नामवाली निर्मल वासनाओंको ग्रहण करो। उन शुभ वासनाओंके द्वारा व्यवहार करते हुए भी अन्तमें उनको भी त्यागकर पीछेसे जिनका स्नेह कहिये विषयोंका प्रेम शान्त होगया है ऐसे तुम केवल चिन्मात्र वासनावाले हो जाओ। इस मन बुद्धि सहित चिन्मात्रवासनाको भी त्यागकर सबके अविभूत वस्तुमें स्थिर वृत्तिको जमा कर और जिससे इस सबको त्यागा है उस वृत्तिको भी त्याग दो।

यहाँ मानसी वासनामें लोकवासना, शास्त्रवासना और देहवासना ली जायगी, तथा विषयवासना शब्दसंक्षेप दम्भ गर्व आदि आसुरी संपत्ति ली जायगी। लोक आदिकी वासना कोमल होती है और दम्भ दर्प आदि वासना तीव्र होती है इसलिये उनको अलग २ दिनाया है अथवा शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध इन पाँच विषयोंकी कामनासे उत्पन्न हुए चित्तमें के संस्कार मानसवासना कहलाते हैं तथा उन विषयोंका भोगन पर उत्पन्न होनेवाले संस्कार विषय-वासना कहलाते हैं। इसप्रकार पूर्वोक्त चारों वासनायें इन दो प्रकार की वासनाओंके भीतर आजाती हैं, क्योंकि-ग्रन्थवासना (भीतरी वासना) और शास्त्रवासना (बाहरी वासना) के सिवाय और कोई वासनायें तो हैं ही नहीं।

(शङ्कन)-वासनाओंका त्याग कैसे होसकता है ? क्योंकि-उनका कोई आकार तो है ही नहीं, यदि कोई आकार होता तो जैसे सोहनी (बुझरी-झाड़ू) से कूड़ेको इकट्ठा करके घरमेंसे बाहर फेंक देते हैं, ऐसे ही इन वासनारूप कूड़ेको भी शरीरसे बाहर फेंक दिया जाता।

(समाधान)-उपवास तथा जागरणकी समान ही इन्हेंको भी समझो। जैसे स्वाभाविक रूपसे अनुभवमें आनेवाली भोजनक्रिया और निद्राका कोई आकार नहीं है तो भी उनका त्यागरूप उपवास और जागरण लोग करते हैं, ऐसे ही यहाँ भी उनकी विरोधनी शुभ वासनाओंको ग्रहण ही मलिन वासनाओंका त्याग है।

(शङ्कन)-"अथ स्थित्वा निराहारं श्वो भोक्ष्ये परमेश्वर।" इत्यादि मन्त्रसे सङ्कल्प करके साधवानीके साथ रहै, इसका ही नाम भोजनवाधिका त्याग है। वासनत्यागमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिये उसका त्याग कैसे कियाजायगा ?

(समाधान)-यहाँ भी इसप्रकार दृष्ट-निवारित नहीं है अर्थात् इस विषयमें भी ऐसा ही होसकता है, प्रपंचारणपूर्वक सङ्कल्प करके मालिन-वासनाओंका उदय न होय इसके लिये सावधानता रहनेकी आवश्यकता है । जिनको वैदिक मंत्र पढ़नेका अधिकार न होवे अपनी मातृभाषामें ही सङ्कल्प करलें । भोजनके त्यागरूप उपवासमें शाक, दाल, भात आदिको समीप न आने देनेकी विधि है, यदि ऐसा मानो तो वासनात्यागमें भी फूलमाला, चन्दन रत्नी आदि धिपयोंको समीप न आने देनेका विधान है । यदि कहो कि-उपवास आदिमें लुचा, निद्रा, आलस्य आदिको विस्मरणा करा देनेवाला पुराणश्रवण द्रव्यपूजन, हरिकीर्तन आदि उपायोंसे चित्तको प्रसन्न करना लिखा है तो इस वासनात्यागमें भी मैत्री आदिकी भावनासे चित्तको प्रसन्न करना लिखा है । मैत्री मुदिता आदि चित्तको निर्मल करनेवाले उपाय भगवान् पतञ्जलिने अपने सूत्रोंमें दत्त हैं-

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुरुषापुण्य-

विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ।

सुखियोंके साथ मित्रभाव रखना, दुःखियोंके ऊपर दया करना, पुण्यात्माओंको देख कर प्रसन्न होना और पापियोंकी उपेक्षा करना चाहिये, ऐसे विचार रखनेसे चित्त निर्मल होजाता है । राग, द्वेष, पुण्य तथा पापसे चित्तमें मलिनता आती है । राग द्वेषका लक्षण पतञ्जलिने इसप्रकार किया है—

सुखानुशयी रागः ॥ दुःखानुशयी द्वेषः ।

सब सुख मुझे प्राप्त हों, इस प्रकार प्रीतिपूर्वक स्वप्न अनुभवमें आनेवाले सुखकी लुप्तावाली वृत्तिकी सुख कहते हैं । वह दृष्ट वा अदृष्ट सामग्रीके अभावमें प्राप्त नहीं हो सफता, इसलिये वह राग चित्तको क्लुपित (मलिन) करता है । 'य' सब सुखी प्राणी मरे ही हैं, इसप्रकार जब सुखी प्राणियोंमें मैत्रीकी भावना करता है तब ऐसी भावना करनेवालेको दूसरोंका सुख अपना होजानेके कारण उस सुखमेंका राग दूर होजाता है । जैसे अपना राज्य न होने पर भी पुत्र आदिके राज्यको अपना ही माननेसे उसमें राग नहीं रहता है, इसीप्रकार दूसरे सुखी प्राणियोंमें आत्मीय बुद्धि होने पर उस सुखमें पुरुषको राग नहीं रहता है अर्थात् इनका सुख मुझे प्राप्त होजाय, यह वृत्ति रहती है । रागके दूर होजानेसे जोमासा

चीतजाने पर शरद् ऋतुकी नदिये जैसे निमल होजाती है ऐसे ही उस पुरुषका चित्त निमल होजाना है ।

ऐसा दुःख मुझे किसी दिन भी प्राप्त न हो, ऐसे दुःखके अनुशय (अनिच्छा) को द्वेष कहते हैं । जब तक शत्रु या व्याघ्र आदि जीव घने रहेंगे तब तक दुःख दूर नहीं होसकता, पर्याप्त-दुःखके सकल कारणोंका निवारण नहीं किया जासकता, इसलिये यह हृदयमें सदा दाहको उपजाता रहता है तेरी समान किसी दूसरेको भी प्रतिकूल दुःख प्राप्त न हो, जब इसप्रकार दुःखा प्राणियोंके ऊपर कसगाकी भावना करने लगता है तब शत्रु आदिके ऊपरसे भी द्वेष दूर होजानेके कारण चित्त प्रसन्न होजाता है, इस लिये ही कहा है—

प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा मृतानामपि ते पथा ।

आत्मौपम्येन मृतेषु दया कुर्वन्ति साधवः ॥

जैसे अपने प्राण अपनेको प्यार है ऐसे ही अन्य प्राणीमात्रको भी अपने प्राण प्यार है, इसलिये साधु पुरुष जैसे अपने ऊपर दया करते हैं ऐसे ही और सब प्राणियों के ऊपर भी दया करने हैं । कसगाकी भावनाका प्रकार भी महापुरुषोंने दिखाया है ।

सर्वेऽत्र लुब्धिनः सन्तु सर्वे सन्तु निराभयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

इस विद्वदमें सब लुब्धी रहें, सब नीराग रहें, सब कल्याणोंको देखें तथा कोई भी दुःख न पावे ।

इस विद्वदमें प्राणी स्वभावसे ही पाप करते हैं और पुण्य नहीं करने कहा भी है—

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः ।

न पापफलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः ॥

मनुष्य पुण्यके फल लुब्धको चाहते हैं, परन्तु पुण्य करना नहीं चाहते, पापके फल दुःखको नहीं चाहते परन्तु दलके साथ पाप करते हैं । ये पाप और पुण्य पश्चात्तापको उत्पन्न करते हैं, पश्चात्तापका स्वरूप श्रुति बताती-है, कि—

किमहं साधु नाकरं किमहं पापमकरवम् ।

अरे ! मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया ? अरे ! मैंने पाप कर्म क्यों किया ? यदि यह मुमुक्षु पुरुष पुण्यात्मा पुरुषोंमें सुदिताकी भावना

करे तो उस वासनासे स्वयं भी प्रमादग्रहित होकर पुण्यमें प्रवृत्ति होजाय तथा पापियोंमें उपेक्षाकी भावना करे तो भी पापसे बचजाय । ऐसा करने पर पुण्य न करनेसे और पापको करनेसे जो पश्चात्ताप हुआ करता है वह उसको नहीं होता है और पश्चात्ताप न होनेसे चित्त निर्मल होजाता है ।

सुखी पुरुषोंमें मैत्रीकी भावना करनेवालेका केवल राग ही दूर नहीं होता है, किन्तु उसके साथमें असूया ईर्ष्या आदि दोष भी नष्ट होजाते हैं । दूसरेके गुणोंको सहन न करसकनेका नाम ईर्ष्या और किसीके गुणोंमें दोष लगानेका नाम असूया है । जब मैत्रीकी भावना से दूसरेका सुख अपना होजाता है तब वह पुरुष दूसरेके गुणोंमें असूया कर ही नहीं सकता । इसीप्रकार अन्य दोषोंकी निवृत्तिकी भी यथायोग्य कल्पना करलेनी चाहिये । दुःखी प्राणियों पर कष्टका की भावना करनेवाले पुरुषका जैसे शत्रुवध्नादि करनेवाला दूर दूर होजाता है ऐसे ही दुःखीपनके विरोधी सुखीपनका गर्व भी जाता रहना है । इस गर्वका स्वरूप आह्लादके प्रसङ्गसे आसुरी संपत्तिमें पहले कष्टचुके हैं-

ईश्वरोऽहमहं नोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ।

आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सहशो मया ॥

मैं ईश्वर सबको बशमें करनेवाला, मैं भोगी, मैं सिद्ध और बलवान् तथा मैं सुखी हूँ, जनवान् और कुलीन भी मैं ही हूँ, मेरी समान दूसरा कौन है ? ।

(शङ्का)-पुण्यपात्रात्मकोंमें बुद्धिवादी भावना करनेसे पुण्यमें प्रवृत्ति रूप फल होता है, ऐसा जो कदा यत्र नहीं होसकता, क्योंकि-जसका पहले मलिन शास्त्रवासनामें जन्तर्भाव कियाजा चुका है ।

(समाधान)-दुर्नजस्य देनेवाले दृष्ट पूर्ण आदि काम्यकर्मोंको पहले मलिनवासनावाच्यमें गिना है और यहाँ तो उस पुण्यसे प्रयोजन है कि-जो योगाभ्याससे उत्पन्न होता है और अशुद्ध तथा अकृष्ण होने के कारण पुनर्जन्मका हेतु नहीं है ।

योगीके अशुद्ध कृष्णकर्मका वर्णन पातङ्गलसूत्रमें है ।

कर्माशुक्लकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ।

योगीका कर्म अशुद्धकृष्ण होता है तथा अन्य अनुष्ठानोंका शुक्ल (विहित काम्य कर्म) कृष्ण (निषिद्ध) और शुक्लकृष्ण (मिला

हुमा) ऐसा तीन प्रकारका होता है । यह त्रिविध कर्म जन्मका कारण है । ऐसा श्रीविश्वरूपाचार्य कहते हैं—

शुभैराप्नोति देवत्वं निपिद्धैर्नारकौ गतिम् ।

लमाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुष्यं लभतेऽवशः ॥

जीव शुभ कर्मोंसे देवयोनिको पाता है, निपिद्ध पापकर्मोंसे नरक गतिको पाता है, और पुण्यपाप दोनों हों तो मनुष्य जन्मको पाता है

(शङ्क)—योग निपिद्ध नहीं है इसलिये तुम कहसकते हो कि—यह कृष्ण कर्म नहीं है, परन्तु विहित होनेसे इसकी शुफल कर्ममें तो गिनती होनी ही चाहिये ।

(समाधान) यह शङ्क मत करो, काम्य कर्म न होनेसे योगको अशुफल कर्म माना है इसलिये शुफलकृष्ण पुण्यकी प्रवृत्तिमें योगी उपेक्षा किया करते हैं ।

(शङ्क)—इसप्रकार तो पुरपात्माओंमें योग्य रीतिसे मुदिताकी भावना करनेवाले योगियोंकी भी पुण्योंमें प्रवृत्ति होजायगी ?

(समाधान)—होजाय, जो पुरुष मैत्री आदिके द्वारा चित्तकी प्रसन्नताको पाजाते हैं वे ही योगी हैं । ऊपर दिखाये हुए, मैत्री आदि चार साधन समय आदि देवी संपत्तिके, अमानित्व आदि छान साधनके तथा जीवन्मुक्त और स्थितप्रज्ञके लक्षणोंकी बतानेवाले हैं । ये सब शुभवासनारूप हैं इसलिये मलिनवासनाका क्षय करनेवाले हैं

(शङ्क)—शुभवासनायें अनन्त हैं, इसलिये उन सबका अभ्यास एक पुत्र नहीं करसकना, इसकारण सब शुभवासनाओंके अभ्यास का प्रयास करना निरर्थक है ।

(समाधान)—जिनको शुभवासनाओंके द्वारा त्यागाजाना है वे सब मलिन वासनार्य भी एक पुरुषमें नहीं होसकतीं । वैद्यकशास्त्रमें लिखी हुई सब औषधोंका सेवन एक मनुष्य नहीं कर सफता और उन सब औषधोंसे दूर होनेवाले सब रोग भी एक ही मनुष्यमें नहीं होसकते । इसलिये जैसे अपने शरीरमें जोर रोग हों उनको दूर करने वाली औषधोंका सेवन करना ही आवश्यक है । ऐसे ही पहले अपने चित्तकी परीक्षा करके उसमें जिस समय जितनी मलिन वासनार्य ही उस समय उतनी ही विरोधी शुभ वासनार्योका अभ्यास करे । जैसे पुत्र मित्र स्त्री आदिसे पीड़ा पानेवाला पुरुष उनसे विरक्त होकर पुत्र आदिके त्यागके हेतुकुल संन्यास आश्रमका ग्रहण करता है ।

ऐसे ही विद्यामद, धनमद, कुलमद, आचारमद, आदिसे पीड़ा पाने वाले पुरुषको उनके विरोधी विवेकका सेवन करना चाहिये । यह विवेक श्रीजनकजीने दिखाया है—

अथ ये महतां सूर्ध्नि ते दिनैर्निपतन्त्यधः ।
हन्त चित्तमहत्तायाः कैषा विश्वस्तता तव ॥
क्व धनानि महीपानां ब्रह्मणः क्व जगन्ति वा ।
प्राक्तनानि प्रयातानि केयं विश्वस्तता तव ॥
कोदयो ब्रह्मणां याता गताः सर्गपरम्पराः ।
प्रयाताः पांसुवद् भूपाः का धृतिर्मम जीविते ॥
येषां निमेषणोन्मेषौ जगतः प्रलयोदयौ ।
तादृशाः पुरुषा नष्टा मादृशां गणनैव का ॥

जो बड़ोंसे भी बड़े हैं वे भी कुछ गिने हुए दिनोंमें नीचे गिरजाते हैं तो हे चित्त ! तुम्हें इस षड्व्यपनका भरोसा कैसे रहता है ? पहले जो बड़े २ राजे होगये हैं उनके धन कहाँ गये ? तथा ब्रह्माओंके रत्ने हुए अनन्तों जगत् कहाँ गये ? जब ये सब गये तो हे चित्त ! तू इस शरीर आदिका विश्वास कैसे कर रहा है ? करोड़ों ब्रह्मा और उन की अनन्त सृष्टिमें चली गयीं तथा अनेकों राजे भी धूलिकी समान उड़गये तो फिर मैं ही कैसे विश्वास कर सकता हूँ ? जिनका निमेष उन्मेष (आँखोंके पलक खोलना) होने पर जगत्की सृष्टि और प्रलय होते हैं ऐसे महापुरुष भी नहीं रहे तो मुझ सरखिोंकी तो गिनती ही किनमें है ?

(शङ्कर)—यह विवेक तत्त्वज्ञानका उदय होनेसे पुरातन है, क्यों कि—नित्यानित्य विवेक आदि साधनके बिना ब्रह्मज्ञान नहीं होसकता और यहाँ जिनको ब्रह्मसाक्षात्कार होगया है उनको जीवन्मुक्ति प्राप्त होनेके लिये तुमने वासनाक्षय आदि साधनोंका वर्णन करना आरम्भ कर दिया है, इसलिये इस विवेकका वर्णन तो अनवसरमें नृत्य करनेकी समान है ।

(समाधान)—साधन चतुष्टय सिद्ध होजानेके अनन्तर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है, यह तो सब पुरुषोंका सेवम कियाहुआ बड़ाभारी राजमार्ग है । राजा जनकको तो पुरातन पुण्यपुत्रका पाप होनेके कारण, जैसे माफाशमेंसे फल आ पड़ता है ऐसे ही अकस्मात् सिद्ध-गीताके श्रवणमात्रसे तत्त्वज्ञान होगया था, चित्तविश्रान्तिमात्र शेष

रहगयी थी, उसके ही लिये उसने ऐसा विचार किया था, इसलिये हमारा कहना प्रासङ्गिक ही है अकारणउतागडव नहीं है ।

(शङ्का)—ऐसा विवेक ज्ञान होजानेके अनन्तर होता है, इसलिये तत्त्वज्ञान होजाने पर मलिनवासनाकी अनुवृत्ति (संसर्ग) नहीं रहनेसे शुभवासनाके लिये अभ्यास करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है ।

(समाधान)—यद्यपि राजा जनकको तत्त्वज्ञान होजानेके अनन्तर मलिनवासनाकी अनुवृत्ति नहीं थी, परन्तु याज्ञवल्क्य मगीरथ आदि में मलिनवासनाकी अनुवृत्ति प्रतीत होती है । याज्ञवल्क्य और उनके प्रतिवादी उपस्तफहोल आदि विजिगीषुकथा (विजय चाहनेवालोंके परस्परके सम्वाद) में प्रवृत्त हुए थे, इससे प्रतीत होता है, कि-उनमें बड़ामारी विद्याका मद था।उनको और ही विचार्य आत्मी भी ब्रह्मविद्या प्राप्त नहीं हुई थी, यदि ऐसा कहो तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि-उनमें परस्पर जो प्रश्नोत्तर हुए थे सब ब्रह्मविषयक ही थे । यदि कहो कि-उनको ऊपर ही ऊपरसे ज्ञान था, यथार्थ ज्ञानतत्त्व प्राप्त नहीं हुआ था, तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि-तब तो हमको भी उनके ही वाक्योंसे उत्पन्न हुआ ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं होसकेगा उनको यथार्थ ज्ञान तो अवश्य था परन्तु वह परोक्ष था उसका अनुभव नहीं हुआ था यह कहना भी नहीं घनता, क्योंकि-“यत्साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म” अर्थात् जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म है । इस वाक्यसे मुख्य अपरोक्ष ब्रह्मके ही विषयमें प्रश्न हुआ प्रतीत होता है ।

(शङ्का)—आत्मज्ञानीको विद्याका मद होना आचार्य नहीं मानते क्योंकि-“ब्रह्मवित्त्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः” जो ब्रह्म-वेत्तापनेके अभिमानको त्याग रहता है वही आत्मज्ञानी है, दूसरा नहीं है । ऐसा उपदेशसाहस्रामे कहा है और नैष्कर्म्यसिद्धिमें भी लिखा है, कि—

न चाध्यात्माभिमानोऽस्ति विदुषोऽप्यासुरत्वं ।

विदुषोऽप्यासुरश्चेत्स्यान्निष्फलं ब्रह्मदर्शनम् ॥

ज्ञानवान् पुरुषको ज्ञानीपनेका अभिमान नहीं होता है, क्योंकि-वह अभिमान एक आसुरी सम्पत्ति है, यदि विद्वान् भी आसुरी सम्पत्ति हुई तो फिर ब्रह्मसाक्षात्कार निष्फल है । इसलिये ज्ञानीको विद्याका मद होना समझ ही नहीं है ।

(समाधान) ऊपरके दोनों वचन जीवन्मुक्तिपर्यन्तके तत्त्वज्ञानको

लेकर कहे हैं और जीवन्मुक्तको विद्याका मय हम भी नहीं मानते ।
(शङ्कर)—जिसको विजय पानेकी इच्छा है उसको आत्मज्ञान है ही नहीं क्योंकि—

रागो लिङ्गमथोभस्य चित्तव्यागामभूमिषु ।

कुतः शास्त्रज्ञता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः ॥

चित्तरूप व्यागामभूमिमें राग अज्ञानका चित्त है, जिस वृक्षकी सन्तोड़में अग्नि जला करता है उस वृक्षमें गीलापन रह ही कैसे सकता है ? ऐसा आचार्यने माना है ।

(समाधान)—

रागादयः सन्तु कामं न तद्भावोऽपराध्यति ।

उत्थातदंष्ट्रोरगवदविद्या किं करिष्यति ॥

तत्त्वज्ञानीमें राग आदि भले ही रहे उनका होना ज्ञानको ज्ञान नहीं पहुँचा सकता, दाढ़ तोड़ने पर सर्पकी समान अविद्या क्या करेगी ? इस प्रकार राग आदिको स्वीकार भी आचार्यने ही किया है । इससे आचार्यके वाक्यमें ही परस्पर विरोधकी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि—पहले पचनकी सङ्गति स्थितप्रज्ञमें होसकती है और दूसरे पचनकी व्यवस्था केवल ज्ञानीमें ही घट सकती है । ज्ञानीमें राग आदिका होना माननेसे उनको भर्म भयमें आदिसे ग्रारा जन्मान्तर प्राप्त होना चाहिये, शङ्का करना ठीक नहीं है, क्योंकि—न भुनेष्टुष बीजकी समान अविद्या आदि सहित मुख्य राग आदि दोष ही पुनर्जन्मके कारण होते हैं । ज्ञानी पुरुषके राग आदि तो भुनेष्टुष बीजकी समान केवल देखने भरकी ही होते हैं, इस भावको ही लेकर कहा है कि—

उत्पद्यमाना रागाद्या विवेकज्ञानवन्निना ।

तदा तदैव दण्डन्ते कुतस्तेषां प्ररोहणम् ॥

विवेकी पुरुषके अन्तःकरणमें राग आदि दोष जब उपजते हैं तब विवेक सहित ज्ञानरूप अग्निसं भस्म होजाने हैं, इसलिये उनमेंसे फिर जंकुर निकल ही कैसे सकता है ?

(शङ्कर)—तो स्थितप्रज्ञमें भी राग आदि होनेमें क्या अदृचन है ?

(समाधान)—स्थितप्रज्ञ अवस्थामें मुख्यसे भासनेवाले आभासरूप रागादि दोष क्रोशदायक होजाते हैं, जैसे रज्जुमें प्रतीत होने

वाला सर्प भी मुख्य सर्पकी समान भय देता हुआ देखनेमें आता है, ऐसे ही राग आदि आमास रूप होने पर भी क्लेश देनेवाले प्रतीत होते हैं। राग आदि आमासरूप हैं, ऐसा वार २ विचार किया जाय तो वे स्थितप्रज्ञको कुछ भी बाधा नहीं देते हैं। ऐसा पूर्वपक्षी कहे उसको सिद्धान्ती उत्तर देता है, कि-माई ! चिरकाल तक जीवित रहे, इसका ही हम जीवन्मुक्ति मानते हैं। याज्ञवल्क्यजी विजयकी अमिलापा रखनेकी दशमें स्थितप्रज्ञ नहीं थे इसकारण उन्होंने चित्तविभ्रान्तिके लिये विद्वत्संन्यास पाँकेसे ग्रहण किया था। याज्ञवल्क्यजीको केवल विजयकी ही इच्छा नहीं थी, किन्तु धनकी भी धड़ी मारी तुष्णा थी, क्योंकि-यहुतसे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणोंके सामने खड़े हुए आभूषणधारी एक सहस्र गोधनको स्वयं लेजाकर इस प्रकार कहा था, कि-"नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय नमो गोकामा एव वयं स्मः" अर्थात् हम ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंको प्रभाण करते हैं, हम तो केवल गौओंके अमिलाषी हैं। अन्य ब्रह्मज्ञानियोंका निन्दकार करनेके लिये उनका यह एक प्रकारका केवल वाक्चातुर्य है, ऐसा मान तो भी यह एक दूसरा दोष है। अन्य ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण भी 'याज्ञवल्क्य हमारा धन लेगये' ऐसा समझ कर क्रोधमें भरगये, इस कारण इन याज्ञवल्क्यने भी क्रोधमें मर कर शाकन्वको शाप दिया और मार डाला था। इसप्रकार याज्ञवल्क्यने ब्रह्महत्या की थी, इसकारण उनका मोक्ष नहीं होना चाहिये था, यह शंका नहीं करनी चाहिये, कौषीतकि उपनिषद् कहता है, कि-

नाऽस्य केनापि कर्मणा लोको हीयते न आतृवधेन
न पितृवधेन न स्तेयेन न भ्रूणहृत्यया ।

इस ज्ञानवान् पुरुषको प्राप्त हुआ आत्मलोक किसी भी कर्मसे नष्ट नहीं होता है, माताकी हत्यासे पिताकी हत्यासे चोरी करनेसे या भ्रूणहत्यासे भी नष्ट नहीं होता है (१) मन्तमें भगवान् भी अपनी रची सौम्यपञ्चाशतिमें कहते हैं कि-

(१)-इस कथनसे अज्ञाल पाठकोंके चित्तमें शङ्कन उठगी, कि ब्रह्मज्ञानी पुरुष चाण्डालसे भी अधिक क्रूरकर्म करनेमें भयभीत नहीं होता है तो ऐसा तत्त्वज्ञानीपना तो हम नहीं चाहते जो कि-एक प्रकारका घोर चाण्डालपना है, इससे तो अज्ञानी ही बने रहना अच्छा है ऐसा विचार कर लोग तत्त्वज्ञानसे घबरे लेंगे और बाज कलके घड़नसे वेदन्ती जो अपनेको मिथ्या ब्रह्मज्ञानी मानते हुए मन

माना अतर्गल आचरण करते हैं उनको दुराचरण करनेमें उत्तेजना मिलेगी, परन्तु यह सब अनर्थ इस सब वाक्यका रहस्य अर्थ न समझने पर ही होसकता है । इस वाक्यका तात्पर्य यही आत्माका अलङ्कपना दिखानेमें है, सर्वप्र आत्मदर्शन करनेवाले मद्भास्माकी शिक्षा आदिमें प्रवृत्ति तो तो ही नहीं सपत्नी कोई भी पुत्रपुत्र अपना धर्म करनेमें प्रवृत्त नहीं होसकता, इसलिये इस धृतिना इतना ही अर्थ लिया जायगा कि-शुद्ध सत्त्विकदानानन्द स्वल्प आत्माको पुण्य पापका दर्शन नहीं होता है, परन्तु पक्ष मालुब्ध आदि चाहे सो पाप करवाले तो भी उनको कोई दण्ड नहीं लगता, यह उल्टा अर्थ नहीं लिया जायगा । परशुरामने वध किया तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि-परशुराम तरवधानी थे, अतः उनका जैसे पाप नहीं लगा था ऐसे ही हम सर्ववैत्ता हैं अतः ऐसा कर्म करलेगे तो हमें भी पाप नहीं लगेगा । इसमें इतना ही अर्थ लिया जायगा, कि-जैसे परशुरामने पिताकी आत्मा पाती ऐसे ही हमको भी पिताकी आत्माका भजन नहीं करना चाहिये । यस्य नाहंकृतो भावो मुक्तिर्यस्य न लिप्यते । हस्वापि स हर्मान्कोपात् न दृष्टि न निवध्यते ॥ ऐसा भगवान् कृष्णने अर्जुनसे कहा है अर्जुन जिन्य है अतः शुद्ध करना कर अपने धर्म का आचरण करनेमें जो शिक्षा होजाय उससे शोष नहीं लगेगा क्योंकि-जैसे ब्राह्मणका स्वाध्याय आदि नित्यकर्म है वैसे शूद्रिकी शुद्ध करना एक मुख्य नित्यकर्म है, अतः गौताका वचन अर्जुन सरीखे शुद्धके अधिकारीके लिये है, आर्हिता आदि शुर्गांके अधिकारी ब्राह्मण को जिसमें प्रवृत्ति करनेके लिये नहीं है ।

हयमेधसहस्राण्यथ कुरुते ब्रह्मघातलक्षाणि ।

परमार्थचिन्तनं पुण्यैर्न च पापैः स्पृश्यते विमलः ॥

जिसको आत्मस्वरूपका साक्षात्कार होगया है ऐसा निर्मल पुण्य चाहे लाख ब्रह्ममेध गन्ध करे और चाहे लाख ब्रह्महत्या करे तो भी ब्रह्ममेधके पुण्यसे और ब्रह्महत्याके पापसे लित नहीं होता है ।

इस विषयमें अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है । याज्ञवल्क्य आदि ब्रह्मज्ञानी पुण्यमें भी मलिन वासनाका स्पर्श है ही, राजा भगीरथद भी तत्त्वज्ञान प्राप्त होजाने-अनन्तर राज्यका पालन करते समय उदय होनी हुई मलिन वासनाओंके कारणसे चित्तका विश्राम न मिलने पर स्वयंको त्याग कर विश्रान पाया था, यह बात वशिष्ठ जीने कही है, इसलिये जैसे कोई पुरुष दूसरेके दोषोंको अन्तेष्टकार

से देख सकता है, ऐसे ही जीवन्मुक्त पुरुषको भी अपने अंतःकरण में घुसती हुई वासनाओंको अच्छे प्रकारसे परखकर उनका क्षय करने का अभ्यास करना चाहिये इस ही तात्पर्यसे स्मृति भी कहती है कि-

यथा सुनिपुणः सम्यक् परदोषेक्षणे रतः ।

तथा चेन्निपुणः स्वेषु को न मुच्येत बन्धनात् ।

जैसे कोई अतिचतुर पुरुष दूसरेके दोषोंको देखनेमें अति मग्न होता है, तैसे ही जो अपने दोषोंको देखनेमें निपुण होता है ऐसा कौनसा पुरुष बन्धनसे नहीं छुट जायगा ?

(शङ्का)-तो पहले विद्यामदको दूर करनेका कौनसा उपाय है ?

(समाधान)-इया तुम अपनेमें स्थित तथा दूसरेके ऊपर व्यवहार कियेजानेवाले विद्यामदके विषयमें प्रश्न करते हो अथवा दूसरे में स्थित और अपने ऊपर व्यवहार किये जानेवाले विद्यामदके विषय में प्रश्न करते हो ? अपनेमें स्थित और दूसरेका तिरस्कार करनेवाले विद्यामदके विषयमें दूषित हो तो उसको निवृत्त करनेका उपाय यह है, अवश्य कोई मेरा तिरस्कार करेगा ऐसा विचार करता रहै जैसे कि-विद्यासे मत्त हुआ श्वेतकेतु मुनि राजा प्रवाहणकी समामें गया तब उस राजाने उससे पञ्चाग्निविद्याके विषयमें प्रश्न किया परंतु यह तो उस विद्याको जानता ही नहीं था, इसलिये कुछ भी उत्तर न दे सका तब पिताके पास आकर अपने अपमानका सब वृत्तान्त कह सुनाया । उसके पिताको मद नहीं था इसलिये उसने उस राजाके पास जाकर पञ्चाग्नि विद्या सीखी । ऐसे ही घमण्डमें भरे बालाकीफा राजा अजामशत्रुने तिरस्कार किया था, इस कारण वह वमरद्वारा त्यागकर उस राजाकी ही शरणमें गया । उपरुक्त कहल आदि ब्राह्मण भी विद्याके मदसे याज्ञवल्क्यके साथ विवाद करके अन्तमें उससे हार गये थे ।

अब दूसरेका विद्यामद अपना निरस्कार करै उस समय दूसरे भले ही भरी निन्दा करे वा अपमान करे मेरे स्वरूपमें इससे कभी लरा भी हानि नहीं आती है, ऐसा विचार किया करे इस ही अभिप्रायसे लेकर महापुरुष कहते हैं कि-

आत्मानं यदि निन्दन्ति स्वात्मानं स्वयमेव ते ।

शरीरं यदि निन्दन्ति सहायास्तं जना मम ॥

निन्दावसानावत्यन्तं भूषणं यस्य योगिनः ।

धीविशेषः कथं तस्य वाचाटैः क्रियतामिह ॥

इस संघातमें आत्मा और शरीर है, उसमें दुर्जन यदि मेरे आत्मा की निन्दा करते हैं तो वे स्वयं अपनी ही निन्दा करते हैं, क्योंकि जो आत्मा मेरा है वही उनका भी आत्मा है और यदि वे शरीरकी निन्दा करते हैं तो वे मेरे सहायक हैं, क्योंकि शरीरको तो मैं भी निन्दनाय समझता हूँ । जिस योगी पुरुषके निन्दा और अपमान परमभूषणरूप है उसकी बुद्धि को घावाल पुरुष विंचपमें कैसे डाल सकते हैं ? नैष्कर्म्यमिज्जिमें भी कहा है—

सपरिकरे घर्षस्के दोषतश्चावधारिते ।

यदि दोषं वदेत्तस्मै किं तत्रोच्चारितुर्भवेत् ॥

तद्वत्स्थूले तथा सूक्ष्मे देहे त्यक्ते विवेकतः ।

यदि दोषं वदेत्ताभ्यां किं तत्र विद्वधो भवेत् ॥

शोकहर्षमयक्रोधलोभमोहदृष्टहादयः ।

अद्वैतारस्य दृश्यन्ते जन्ममृत्युश्च नात्मनः ॥

मल मूत्र आदि जिसको कि-मनुष्यन कुरा मान रक्ता है, यदि कोई उसकी कुराईयें करने लगें तो उसमें मल मूत्रको त्यागनेवालेकी क्या छानि है ? इसप्रकार ही विवेकदाएले स्थूल और सूक्ष्म शरीर का त्याग कर देने पर 'मे दोनों शरीर मैं नहीं हूँ' ऐसा हठ निश्चय करनेके अनन्तर यदि कोई उन दोनों शरीरोंकी कुराई करनेलगे तो विद्वान् पुरुषकी उसमें क्या छानि है ? शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा आदि तथा जन्म, मरण अद्वैतारमें प्रतीत होते हैं ये आत्माके धर्म नहीं हैं । शान्ताकुश नामक ग्रन्थमें निन्दाको भूषणरूप बनाया है—

मन्निन्दया यदि जनः परितोपमेति

नन्वप्रयत्नसुलभोऽयमनुग्रहो मे ।

श्रेयोऽर्थिनो हि पुरुषाः परितुष्टिहेतो-

र्तुर्ग्वार्जितान्यपि धनानि परित्यजन्ति ॥

सततसुलभदैव्ये निःसुखे जीवलोके,

यदि मम परिवादात्पीतिमाप्नोति कश्चित् ।

परिपदतु यथेष्टं मत्समजं तिरो वा

जगति हि बहुदुःखे दुर्लभः प्रीतियोगः ॥

यदि कोई पुरुष मेरी निन्दा करनेसे ही सन्तुष्ट होता है तो मुझे कुछ परिश्रम बिना पड़े ही उस पुरुषका मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह हुआ क्योंकि—फलयाया चाहनेवाले मनुष्य दूसरोंको सन्तुष्ट करनेके लिये बड़े परिश्रमसे पायेहुए धनको भी खर्च देते हैं। जिसमें सदा दीनपना सहजमें मिल सकती है ऐसे इस सुश्रद्धालु जीवलोचन यदि कोई पुरुष मेरी निन्दा करनेसे प्रसन्न होता हो तो वह मेरे समापमें या मुझसे दूर ही भ्रष्टर निन्दा करलेय क्योंकि—अनकों दुःखोंसे भरे इस जगत्में सबसे शीघ्र होनका योग दुर्लभ है। अपमानकी भ्रष्टता स्थितिमें भी नहीं है—

तथा चरेत वै योगी सतां धर्ममदूषयन् ।

जना यथावयन्येरन् गच्छेयुर्नैव सङ्गतिम् ॥

योगी पुरुष संसारमें इसप्रकार बिचरे कि—जिससे योग अपमान करे और उसका सङ्ग करना न चाहे परन्तु वह बचाव संप्रदुष्योक्त फलव्यक्तो फलहित करनेवाला न हो ।

यादृक्स्थ उपरान् और ऊहाल आदिमें जो अपनेमें स्थित तथा दूसरोंमें स्थित विद्यामय वे इन दोनों मझाना पूर्वाक्त विवेकसे उपाय होसकता है ऐसे ही धनकी दृष्टा और जोधका भी निवारण विवेकसे होसकता है। वनके विषयमें इसप्रकार विवेक करना आदि—

अर्धानामर्जने क्लेशस्तथैव परिपालने ।

नाशो दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थान् क्लेशकारिणः ।

धनको पानेमें क्लेश होता है उसकी रक्षा करनेमें फलेश होता है उसका नाश होने पर फलेश होता है तथा उसका व्यय होजानेसे भी बलेश होता है ऐसे सब प्रकारसे क्लेश देनेवाले धनोंको धिक्कार है ।

क्रोध भी दो प्रकारका होता है एक अपना दूसरेके ऊपर और दूसरा अन्यका अपने ऊपर । इनमें अपनेमें स्थित क्रोधके विषयमें इस प्रकार विवेक करे ।

अपकारिणि कोपश्चेत्कोपे कोपः कथं न ते ।

धर्मार्थकाममोक्षायां प्रसह्य परिपन्थिनि ॥

यदि तुके अपकारीके ऊपर क्रोध आता है तो कोपधर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंका बलात्कारसे घातक होनेके कारण

मदा अपकारी है उसके ऊपर तुझे क्रोध क्यों नहीं जाता ? अर्थात् दूसरोंके ऊपर क्रोध न करके क्रोधका ही ऊपर क्रोध करना चाहिये कलान्वितो धर्मयशोऽर्थनाशनः स चेदपार्थः स्वशरीरतापनः न चेदनामुत्रहिताययःसतांमनासिकोपःसमुपाश्रयेत्कथम्

क्रोधका फल यदि दूसरेको किसी प्रकारकी भी हानि पहुंचाना हो तो वह क्रोध करनेवाले पुरुषके धर्म, यश और धनका नाश करता है और यदि वह कुछ भी फल न देसका तो अपनेको आश्रय देने वाले पुत्रके शरीरको ही सन्ताप देता है, इसलिये जो क्रोध इद-लोक और परलोक दोनोंके लिये हितकारी नहीं है उस क्रोधको सत्पुरुषोंका मन कैसे आश्रय दे सकता है ? कभी नहीं देसकता ।

अपने ऊपर पड़नेवाले दूसरेके क्रोधके विषयमें इसप्रकार विचार करना कदा है-

न मेऽपराधः किमकारणे तृणां मदभ्यसूयेत्यपि नैव चिन्तयेत् नयत्कृताप्राग्भवबंधनिःसृतिस्ततोऽपराधः परमोऽनुचित्यतां

मेरा कुछ अपराध न होने पर भी लोग निष्कारण मेरी निन्दा क्यों करते हैं ? ऐसा भी विचार न करे, किन्तु पहले संसाररूप बन्धनमेंसे मुक्त होनेका विचार नहीं किया था यही मेरा बड़ाभारी अपराध है, यदि ऐसा उपाय कर लिया होता तो आज शरीर ही न धारण करना पड़ता फिर लोग किसकी निन्दा करते ? ऐसा विचार करे ।

नमोस्तु कोपदेवाय स्वाश्रयज्वालिने मृशम् ।

कोप्यस्य मम वैराग्यदाधिने दोषघोधिने ॥

जिसने अपने आश्रय को दिया उसको ही अत्यन्त जलानेवाले, मैं जो कि—दूसरेके कोपका पात्र हूँ उसको वैराग्य देनेवाले तथा मेरे दोषके स्वरूपका बोध करानेवाले क्रोधरूप देवताको प्रणाम है । जैसे मुख आदिमें के दोषका स्वरूप सामने दर्पण बिना रफ़्ते नहीं दीखता है, ऐसे ही अन्तःकरणमें रहनेवाले क्रोध आदि दोषोंका दोषरूपसे दर्शन भी, अन्य व्यक्तियोंमें रह कर उन क्रोधादिकोंको जय अपनेको आश्रय देनेवालेमें ही सन्ताप, मुखभङ्ग, कम्प आदि उत्पन्न करते हुए देखते हैं तब ही होता है, इसलिये ऐसे क्रोधको उत्पन्न होनेसे पहले ही नमस्कार करके बिदा कर देना चाहिये ।

घनकी तृष्णा और क्रोधकी समान स्त्री और पुत्रकी इच्छा भी

त्यागनेयोग्य है। इन दोनोंके विषयमें विवेककी रीति वशिष्ठजीने दिखायी है। स्त्रीके विषयमें इसप्रकार विचार करना चाहिये—

मांसपाञ्चलिकायास्तु यन्म्रलोलेऽङ्गपञ्जरे ।

स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम्
त्वङ्मांसरक्तवाष्पास्यु पृथक् कृत्वा विलोचने ।

समालोकय रम्यं चैर्त्तिकं मुधा परिमुह्यसि ॥

मेरुशृङ्गतदोस्तलासिगङ्गाजलरवोपमा ।

दृष्ट्वा यस्मिन् स्तने मुक्ताहारस्योस्तलासशालिनः ॥

श्मशानेषु दिग्गन्तेषु स एव ललनास्तनः ।

श्वमिराखाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धसः ॥

केशकञ्जलधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः ।

कुष्कृताग्निशिखा नार्यो दहन्ति तृणघन्नरान् ॥

ज्वलतामपि दूरेऽपि सरसा अपि नीरसाः ।

स्त्रियो हि नरकाग्नीनामिन्धनं चारुदारुणम् ॥

कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुग्धचेतसाम् ।

नार्यो नरविहङ्गानामङ्गयन्धनवागुराः ॥

जन्मपत्त्वलमत्स्यानां वित्तकर्दमचारिणाम् ।

पुंसां कुर्वासनारज्जुर्नारी वडिशपिण्डिका ॥

सर्वेषां दोषरत्नानां सुसमुद्गीकयाऽनया ।

दुःखशृङ्खलया नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया ॥

इतो मांसमितो रक्तमितोऽस्थिनीति चासरैः ।

ब्रह्मन् कतिपर्यैरेव याति स्त्रिविषचारुताम् ॥

यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःस्त्रीकस्य क्व भोगम् ।

स्त्रियं त्यक्त्वा जगत्त्यक्तं जगत्त्यक्त्वा सुखी भवेत् ॥

नखों और हड्डियोंके आपसमेंगठायसे सुन्दर मांसकी पुतलीरूप स्त्रीके, यंत्रकी समान चञ्चल शरीररूप पिण्डमें क्या मच्छा है ? कुछ भी मच्छा नहीं है। स्त्रीकी आँखोंमेंसे त्वचा, मांस, रुधिर और मांस इन सबको जुदा करके देखलो कि-इनमें कौनसी वस्तु सुन्दर है ?

यदि कोई भी सुन्दर नहीं है तो इसके ऊपर क्या मोहित क्यों होता है ? जिस स्तनपर पड़ेहुए मोतीके हारकी शोभा मेरुके शिखर पर शोभायमान गङ्गाके प्रवाहकी समान देखी है, उस ही स्त्रीके स्तनका नगरसे दूर दमशानभूमिमें किसी समय भोजनके छोटसे पिण्डके रूपमें कुत्ते बड़ी प्रसन्नतासे खाते हैं । जिनमें पापरूप अग्निकी ज्वाला की समान है, क्योंकि—जैसे अग्निकी ज्वालाके ऊपरी भागमें काजल होता है ऐसे ही यह (कामवासनामेंभरी) स्त्रीरूप पापाग्निज्वाला के शरूप काजलको मस्तक पर धारण करती है, जैसे अग्निकी ज्वाला देखनेमें सुन्दर प्रतीत होने पर भी स्पर्शमें बड़ी दुःखदायी होती है, ऐसे ही यह स्त्री यद्यपि देखनेमें सुन्दर होती है परन्तु इसका स्पर्श बड़ा दुःखदायी होता है और जैसे आग तृण आविही जलाती है ऐसे ही यह स्त्रीरूप पापाग्निकी लपट पुरुषरूप तृणको जला डालती है । वासनासे सरस होनेपर भी विवेकसे नीरस जियें, दूर यमपुरीमें धधकनेवाली नरकाग्निकी, देखनेमें सुन्दर होनेपर भी परिणाम में, दारुण ईधनरूप हैं । काम नामवाले व्याघ्रेने मूढ़ चित्तवाले मनुष्य रूप पक्षियोंको शरीरोंको बाँधनेके लिये इस संसाररूप धनमें स्त्रीरूप जाल बिछाया है । धनरूप कीचमें फिरनेवाले, जन्म मरणरूप छोटेसे सरोवरके मत्स्यरूप पुरुषोंको खेचनेवाली, दुर्घासनारूप रस्सीसे घँघी हुई, मच्छीको पकड़नेके काँटेमें लगेहुए मांसके टुकड़ेकी समान स्त्री है । सकल दोषरूप रत्नोंको रखनेके डब्बेकी समान तथा दुःख देने वाली जंजीर रूप स्त्रीका मुझे प्रयोजन नहीं है । यहाँ मांस है तो यहाँ कधिर है और इस स्थान पर हड्डियें हैं, शरीरमें ऐसे २ पदार्थ हैं तो भी कितने ही दिनोंतक मोहके कारण है ब्रह्मन् । यह स्त्रीरूप विष बड़ा सुन्दर लगता है । जिसके स्त्री है उसको भोगकी इच्छा है और जिसके स्त्री नहीं है उसको भोगका आधार ही नहीं है, जिसने स्त्रीको त्याग दिया उसने जगत्को त्यागदिया और जगत्का त्याग करनेसे ही पुरुष सुखी होता है ।

पुत्रके विषयका विवेक पञ्चदशीके ब्रह्मानन्द प्रकरणमें दिखाया है-

अलभ्यमानस्तनयः पितरौ क्लेशयेच्चिरम् ।

लब्धोऽपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते ॥

जातस्य ग्रहरोगादिः कुमारस्य च मूर्खता ।

उपनीतेऽप्यविद्यत्वमनुदाहृश्च परिहते ॥

युनश्च परदारादिदरिद्र्यश्च कुटुम्बिनः ।

पित्रोर्दुःखस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्म्रियते तदा ॥

यदि पुत्र न होय तो माता पिताको चिरकाल तक दुःख होता है और लघु पुत्र गर्भमें आजाता है तो गर्भपातसे या प्रसववेदना से फट देता है। पुत्रको उत्पन्न होजाने पर बालग्रह और उसके रोग आदिसे माता पिताको कष्ट होता है, कुमार अवस्था आजाने पर उसका मूर्खता दुःख देती है, पक्षोपवीत संस्कार कर देने पर भी यदि वह विद्याहीन होता है तो उससे भी माता पिताको दुःख होता है। जवान होने यदि परदारलम्पट होजाता है तो भी माता पिताको दुःख होता है और यदि पुत्र घटुतसे कुटुम्बघाली तथा दरिद्र अवस्थामें होता है तो भी माता पिताको खेद होता है, यदि धनवान् हुआ और मरगया तो भी माता पिताके दुःखका पारावार नहीं रहता है।

विद्या, धन, कौघ, स्त्री तथा पुत्रके विषयकी मलिन वासनाओं की निवृत्ति जैसे विवेकसे होती है तैसे ही अपन भीतर और जो जो वासनायें प्रतीत होती हैं उन सबोंकी निवृत्ति भी शास्त्रके उपदेश और युक्तियोंसे करे। ऐसा करनेसे जीवन्मुक्तिरूप परमपद मिलता है ऐसा बशिष्ठजी कहते हैं—

वासनासंपरित्यागे यदि यत्नं करोष्यलम् ।

तास्ते शिथिलता यान्ति सर्वाधिव्याधयः क्षणात् ।

पौरुषेण प्रयत्नेन बलात्सम्यज्य वासनाः ।

स्थितिं बध्नासि चेत्तर्हि पदमासादयस्यलम् ॥

हे राम ! यदि तुम वासनाओंके त्यागके लिये पूर्ण यत्न करोगे तो क्षणभरमें सब आधि व्याधियें शिथिल होजायेंगी । पुरुषार्थके बलसे वासनाओंको त्याग कर यदि स्वरूपमें वृत्तिकी स्थिति पाध लगे तो पूर्ण परमात्मपदको पाजाओगे ।

(शङ्कर)—यहां पुरुषार्थ शब्दसे पीछे कहा हुआ विषयोंका दोषों के विषयका विवेक लियाजायगा, परन्तु इस विवेकको करलेने पर भी अति प्रबल इन्द्रियोंका वेग विवेकका विध्वंस करडालता है, यह बात भगवान् ने गीतामें भी कही है—

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोज्ञुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाभ्यसि ॥

हे भर्जुन ! यल करनेवाले विवेकी पुरुषके मनको भी सबको मध्य डालनेवाली इन्द्रियें बलात्कारसे विषयोंमेंको खेचकर लेजाती हैं । क्योंकि—मनसे २ विषयोंकी ओरको पहली हुई इन्द्रियोंमेंसे यदि एक इन्द्रियके साथ भी मन जुटजाता है तो वह एक इन्द्रिय भी उस साथक पुरुषकी बुद्धिको ऐसे खेचकर लेजाती है जैसे जलमें नौका को वायु खेचकर लेजाता है ।

(समाधान)—यदि इन्द्रियें विवेकका विध्वंस करती हैं तो उपजे हुए विवेककी रक्षाके लिये इन्द्रियोंका निरोध करे, यह बात भी भगवान् ने उन दोनों श्लोकोंसे अगले ही श्लोकमें कही है—

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

मेरा जनम्य भक्त इन सब इन्द्रियोंको वशमें रखकर स्थिर चित्तसे बैठे, जिसकी इन्द्रियें वशमें होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। इसलिये हे महाबाहो ! जिसकी सब इन्द्रियें मनसे २ विषयोंसे रोकली गयी हैं उसकी बुद्धि स्थिर है । अन्य स्मृतिमें भी कहा है—

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो यतिः ।

न च वाक्चपलश्चैवमिति शिष्टस्य लक्षणम् ॥

संन्यासी हाथ पैरोंको चपल न रखे, नेत्रोंको चपल न रखे, अर्थात् विशेष प्रयोजनके बिना किसीसे बातचीत न करे, ये सब शिष्ट पुरुषोंके लक्षण हैं । इस विषयको अन्यत्र संक्षेपमें तथा विस्तारसे स्पष्ट किया है—

अजिह्वः पण्डकः पंशुरन्धो वधिर एव च ।

मुग्धश्च मुच्यते भिक्षुः षड्भिरेतैर्न संशयः ॥

जिह्वारहित, पण्ड, लूला, गन्धा, बहरा तथा मूढ़ भिक्षु अजिह्वत्व आदि छः गुणोंसे मुक्त होजाता है, इसमें सन्देह नहीं है ।

इदमिष्टमिदं नेति योऽन्नश्चपि न सज्जते ।

हितं सत्यं मितं वक्ति तमजिह्वं प्रचक्षते ॥

भोजनके समय जो पुरुष भोजन करता हुआ भी यह वस्तु मुझे अच्छी लगती है, यह वस्तु मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसे विचारसे भोजनके पदार्थोंमें आसक्त नहीं होता है तथा हित, सत्य और थोड़ा अर्थात् जितना प्रयोजन हो उतना ही धोलता है उसको अजिह्व कहते हैं ।

अथ जातां यथा नारीं तथा पौंड्रश्वार्पिकीम् ।

यत्तवर्षाश्च यो दृष्ट्वा निर्विकारः स पण्डितः ॥

जैसे आज उत्पन्न हुई और सौ वर्षकी बूढ़ी स्त्रीको देख कर पुरुष निर्विकार रहता है तैसे ही सोलह वर्षकी युवती स्त्रीको भी देख कर जो निर्विकार रहता है वह पण्डित कहलाता है ।

भिन्नार्थमटनं यस्य विस्मृत्रकरणाय च ।

योजनान्न परं याति खवथा पंगुरेव सः ॥

जिसका धूमते फिरना केवल भिन्नार्थके निमित्त या मल मूत्रका त्याग करनेके लिये है तथा जो एक योजनसे आगे नहीं जाता है अर्थात् जो निष्प्रयोजन इधर उधर धूमता नहीं फिरता है वह सर्वथा पंगु ही है ।

तिष्ठतो ब्रजतो वापि यस्य चतुर्न दूरगम् ।

चतुर्युगां भुवं त्यक्त्वा परिव्राट् सोऽन्ध उच्यते ॥

खड़ेहुए अथवा चलतेमें जिसकी दृष्टि सोलह हाथ भूमिसे आगे नहीं जाती है वह संन्यासी अन्ध कहलाता है ।

हिताहितं मनोरामं वचः शोकावहश्च यत् ।

श्रुत्वा यो न शृणोतीव वधिरः स प्रकीर्तितः ॥

हित, अहित, मनोहर और शोक उपजानेवाले वचनको सुननेपर भी जो मानो सुना ही नहीं ऐसा रहता है अर्थात् उससे हर्ष शोक नहीं मानता है वह वधिर कहलाता है ।

सार्निध्ये विषयाणाञ्च सप्तार्थोऽविकलैर्द्रियः ।

सुसवद्वर्त्तते नित्यं भिक्षुर्मुग्धः स उच्यते ॥

विषय पासमें हो, अपनेमें विषयोंकी भोगनेकी सामर्थ्य हो और सब इन्द्रियें अविकल (स्वरूप) हों, फिर भी जो ऐसा वचोव करे मानो सो रहा है वह यति मुग्ध कहलाता है ।

न निन्दां न स्तुतिं कुर्यान्न किञ्चिन्मर्मणि स्पृशेत् ।

नातिशायी भवेत्तद्वत्सर्वत्रैव समो भवेत् ॥

न संभाषेत्स्त्रियं कांचित्पूर्वदृष्टान्च न स्मरेत् ।

कथाञ्च वर्जयेत्तासां न पश्येल्लिखितामपि ॥

किसीकी निन्दा या स्तुति न करे, किसीको भयबोधक पत्र न कटे, बहुत अधिक न बोलता रहे, सबके साथ समान भाव रखे, किसी भी स्त्रीके साथ गाने न करे, पहले देगी हुई स्त्रीको याद न करे, स्त्रियोंके विषयकी बातें न करे और तत्संधारमें घनी हुई स्त्रीकी ओर को भी न देखे ।

जैसे कोई मन करनेवाला पुरुष रातके समय खानेका, एक समय खानेका, निराहार रहनेका व्यवसाय मीन रहने आदिका मन छारण करके स्त्रायस्थानीके साथ उत्तमता सम्यक् पालन करता हुआ, किसी दिन भी उसका भूल नहीं करता है । ऐसे ही पूर्वोक्त नाजिह्वा आदि मनमें स्थित पुरुषकी भी स्त्रायस्थानीके साथ उत्तमतासे व्यवहार पालन करता आदिपे । इस प्रकार चिरकाल पर्यन्त निरन्तर तथा आदरके साथ सेवन किये हुए विषयसे तथा इन्द्रियनिरोधसे पीछे कहीं हुई मैत्री आदि भावनायें स्थिर होकर आसुरी संवाचिरूप मलिन शास्त्रनामोका सुय होजाना है । उनका सुय होमसे इवाच प्रद्यासकी समान व्यवसाय पलक बालने और पद करनेकी समान पुरुषके प्रयत्नके बिना ही प्रवृत्त हुई मैत्री आदि भावनाओंके कारणसे जगत् का व्यवहार करने पर भा, चाहे वह व्यवहार टीका २ भिन्न होजाय और चाहे उसमें किसी प्रकारकी दम्रा रहजाय, तथापि उसकी निन्ताको निजमेंसे त्यागकर तथा निन्दा, तन्त्रा और मनोराज्य (मनकी मिथ्यातरङ्गाँ)की भी उपयोगके द्वारा शान्त करके स्वप्रकारसे चैतन्यवासनाका अभ्यास करे । यह जगत् स्वतः चैतन्य तथा जड़ इन दो स्वरूपोंसे भास रहा है, जोकि—“पराश्रितानि व्यतृण्यस्त्वयम्भूः” ब्रह्मनि इन्द्रियोंका विषयोंके अभिमुख करके इनकी हिंसा की, ऐसा झुति कदमी है, इसलिये यद्यपि शब्द स्पर्श आदि जड़ पदार्थोंने ही प्रकाश करनेके लिये इन्द्रियोंको रचा है तथापि जड़का (विषयकी) उपादान कारण चैतन्य ही है, इसकारण जड़ पदार्थ चैतन्यसे जुड़े नहीं होसकते, इसलिये चैतन्यपूर्वक ही जड़ पदार्थका भान होता है “तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं पिभाति” उसके ही भानपूर्वक सब भासित होता है, उस परमात्माके प्रकाशसे ही यह

सब भास रहा है। ऐसा श्रुति कहती है, इसकारण चैतन्य कि-जिस का प्रथम भाव होता है, वही पीछेसे भासनेवाले जड़ पदार्थोंका वास्तविक स्वरूप है। ऐसा निश्चय करता हुआ जड़ पदार्थकी उपेक्षा करके चैतन्यकी ही वासनाओं जयावे। यह बात बलि और शुकाचार्य के सम्वादसे स्पष्ट समझमें आजाती है—

किमिहास्तीह किम्मात्रमिदं किन्मयमेव च ।

कस्त्वं कोऽहं क एते वा लोका इति वदाशु मे ॥

चिदिहास्तीति चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च ।

चित्त्वं चिदहमेते च लोकाश्चिदिति संग्रहः ॥

यहां क्या है ? इस सबका रूप क्या है ? यह कौन हैं ? तू कौन है ? मैं कौन हूँ ? ये लोक कौन हैं ? यह सब मुझे शीघ्र बता। इस प्रकार राजा बल्लिने ब्रह्मा तब शुकाचार्यने उत्तर दिया, कि—जो यहां है वह चैतन्य है, यह सब चैतन्य है यह चैतन्य ही है, तू चैतन्य है, मैं चैतन्यस्वरूप हूँ तथा ये लोक भी चैतन्यस्वरूप हैं, यह संक्षेपमें उत्तर है।

जैसे कोई सुनार कड़े खरीदता होय तो वह कड़ोंके आकार के (वनावटके) गुण दोषों पर ध्यान न देकर केवल उसकी तौल तथा रङ्ग पर ही ध्यान देना चाहता है, ऐसे ही सुमुक्त पुरुष मिथ्या नामरूपात्मक जड़ वस्तु पर ध्यान न देकर जड़के पूर्वमें भासनेवाले चैतन्यके ऊपर ही मनको स्थिर रखे। जैसे दवास प्रश्वासकी क्रिया अनायास अपने आप ही हुमा करती है, ऐसे ही जड़की उपेक्षा करके जयतक केवल चैतन्यमें ही मनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो तबतक चैतन्यवासनाका ही अभ्यास करना चाहिये।

(शङ्का)—पहले चिन्मात्रवासनाका ही अभ्यास करना चाहिये और मालनवासनाकी निवृत्ति भी इस चिन्मात्र वासनासे ही होजायगी तो फिर मैत्री आदि शुभवासनाओंके अभ्यासको बीचमें क्यों डालनेकी क्या आवश्यकता है ?

(समाधान)—मैत्री मुदिता आदि शुभ वासनाओंका अभ्यास किये बिना चैतन्यवासना दृढ़तासे नहीं जमसकती, जैसे पायेको दृढ़ किये बिना स्तम्भ भीत आदिकी समूहरूप घर चिरकालतक स्थिर नहीं रह सकता तथा जैसे विरेचन (जुलाब) से सब दोषोंको निकाले बिना रसायनका सेवन करने पर भी वह आरोग्यदायक नहीं होता

है, ऐसे ही मैत्री आदि शुभवासनाओंका अभ्यास किये बिना पहले से ही चैतन्यवासनाका अभ्यास सिद्ध नहीं होसकता ।

(शङ्कर)—“तामस्य पारत्यजेत्” पीछेसे उस चिन्मात्र वासना को भी त्यागदेय । ऐसा कहकर चिन्मात्र वासनाको भी हय गिना यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि—चैतन्यका त्याग करके उसके बिना तो और कोई भी पदार्थ उपादेय ही नहीं होसकता ।

(समाधान)—यह दोष वास्तवमें नहीं है, क्योंकि—चिन्मात्र वासना दो प्रकारकी है—एक मन बुद्धि सहित और दूसरी मन बुद्धि रहित । ध्यान आदि भीतरी कोई भी क्रिया हो मन उसका करण है अर्थात् मनके द्वारा ही होसकती है और बुद्धि कर्त्तापनेकी उपाधिरूप है, अर्थात् मैं अमुक काम करता हूँ, ऐसी वृत्ति ही बुद्धि का स्वरूप है, इसलिये सावधान हुआ मैं एकाग्र मनसे केवल चैतन्यकी भावना करूँगा इसप्रकार कर्त्ता कहिये बुद्धि और करण कहिये मन इन दोनोंका अनुसन्धान करते हुए आरम्भकालमें जो चिन्मात्र वासना है, उसका ही नाम ध्यान है, इस मन—बुद्धि—पूर्वक चिन्मात्र वासनाको त्यागदेय और अधिक अभ्याससे बुद्धि तथा मन के अनुसन्धानके बिना ही जो समाधि नामकी चिद्धासना है उसको ग्रहण करे । ध्यान तथा समाधिकालक्षण भगवान् पतञ्जलिने अपने सूत्रोंमें इसप्रकार किया है—“तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्” ‘स्वरूप शून्यमिव समाधिः’ अर्थात् मूर्धा आदि देशमें ध्येय विषयक वृत्तिके एकसमान प्रवाहको ध्यान कहते हैं तथा अर्थ मात्रका ही प्रकाश करनेवाले ध्यानके स्वरूपसे शून्यसी समाधि कहलाती है । चिरकाल पर्यन्त आदरके साथ निरन्तर सेवन कीहुई इस प्रकारकी समाधिमें स्थिरता प्राप्त करलेने पर मन बुद्धिके अनुसन्धानको त्यागनेके लिये किये जानेवाले प्रयत्नको भी त्यागदेय ।

(शङ्कर)—इसप्रकार तो जैसे मन बुद्धिके त्यागके लिये यत्नका त्याग करे, तैसे ही इस त्यागके लिये यत्न करना भी त्यागदेय, फिर उस त्यागके लिये भी यत्न करना त्यागदेय, इसप्रकार अनवस्था दोष आपड़ेगा ।

(समाधान)—जैसे मैले पानीमें डाली हुई निर्मलीके फलकी रंज अन्य रंज (मैल वा छाल) के साथ अपना भी नाश करलेती है, ऐसे ही कर्त्ता (बुद्धि) तथा करण (मन) के अनुसन्धानका त्याग करने के लिये किया हुआ यत्न कर्त्ता और करणके अनुसन्धानकी निवृत्ति

के साथ अपनी भी निवृत्ति करलेगा । इस यत्नके निवृत्त होजाने पर मलिन वासनाओंके समान शुद्ध वासनायें भी क्षीण होजायेंगी, इस कारण मन वासनाओंसे शुन्य होजायगा । इस ही तात्पर्यसे भगवान् वशिष्ठजी कहते हैं कि-

तस्माद्वासनया बद्धं मुक्तं निर्वासनं मनः ।

राम निर्वासनीभावमाहराशु विवेकतः ॥

वासनायुक्त मन बद्ध होता है और वासना रहित हुआ मन मुक्त होता है, इसलिये हे राम । शीघ्र ही विवेकके द्वारा निर्वासनपनेकी प्राप्ति करा ।

सम्पगालोचनात्सत्याद्वासना भवितीयते ।

वासनाविलये चेतः शममायाति दीपवत् ॥

ठीक २ विचार करके सकल जगत्का त्यागरूप याच होजानेसे वासनायें लीन होजाती हैं और वासनाओंका लय होजानेसे जैसे दीपक शान्त होजाय (बुझ जाय) तैसे ही वासनायें शान्त होजाती हैं ।

यो जागर्त्ति सुषुप्तिस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते ।

यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

जो अविद्यारूप निद्रा उड़जानेसे जागता हुआ होकर भी सुषुप्तिमें स्थित पुरुषकी समान केवल स्वरूपमें ही स्थित है, जिसकी ज्ञानके कारण वह और इन्द्रियोंका बाध होजानेसे इन्द्रियोंके द्वारा विषयों का ग्रहणरूप जाग्रत् अवस्था नहीं है तथा जिसकी जाग्रत्की वासना से होनेवाली स्वप्न अवस्था भी नहीं है वह जीवन्मुक्त कहलाता है ।

सुषुप्तिवत्प्रशमितमाववृत्तिना स्थितं सदा-

जाग्रति येन चेतसा । कलान्वितो विधुरिब यः

सदा बुधैर्निषेव्यते मुक्त इतीह स स्मृतः ॥

जैसे सुषुप्ति अवस्थामें चित्त विषयोंके आकारका नहीं होता है, तैसे ही जाग्रत् अवस्थामें भी जो विषयाकार वृत्तिरहित चित्तमें स्थित है तथा जिसकी कलावान् चन्द्रमाकी समान विवेकी पुरुष यहाँ निरन्तर सेवते हैं वह पुरुष मुक्त कहलाता है ।

हृदयात्संपरित्यज्य सर्वमेव महामतिः ।

यस्तिष्ठति गतेव्यग्रः स मुक्तः परमेश्वरः ॥

जो महामति पुरुष हृदयमेंसे सब विषयवासनाओंको त्याग कर चित्तकी व्यग्रतासे मुक्त रहता है वह मुक्त पुरुष साक्षात् परमेश्वर है ।

समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा ।
हृदयेनास्तसर्वाशो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥
नैकर्म्येण न तस्यार्थस्तस्यार्थोऽस्ति न कर्मभिः ।
न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः ॥
विचारितमलं शास्त्रं चिरमुद्राहितं मिथः ।
सन्त्यक्तवासनान्मौनादृते नास्त्युत्तमं पदम् ॥

जिसके हृदयमेंसे सब आशायें शान्त होगयी हैं, वह पुरुष समाधि
अथवा सत्कर्मोंको करे, पर चाहे न करे, परन्तु वह उत्तम आशयवाला
पुरुष सदा मुक्त ही है। जिसका मन वासनाओंसे रहित होगया है उस
पुरुषको कर्मका त्याग करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है तैसे ही उस
को कर्म करनेका भी कुछ फल नहीं है, तथा समाधि और जपका
भी कुछ प्रयोजन नहीं है। पूर्ण रीतिसे शास्त्रका विचार किया हो
तथा परस्पर वार्त्तालाप करके शास्त्रका तात्पर्य परस्परमें एकने
दूसरेको ब्रह्मण कराया हो तो भी वासनात्यागरूप मौनके बिना उत्तम
पदयी नहीं मिल सकती।

वासनारहित मनवाले पुरुषका कोई भी व्यवहार यथावत् सिद्ध
नहीं होसकता, यहां पेसी शङ्कनहीं करनी चाहिये, क्योंकि-चक्षु
आदि इन्द्रियोंका व्यवहार और मनका व्यवहार यह दो प्रकारका
व्यवहार है, इनमें से कौनसा व्यवहार सिद्ध नहीं होता ? यदि कहो
कि—इन्द्रियोंका नहीं होसकता तो उद्दालकमुनि इस बातका खंडन
करते हैं, कि—

वासनाहीनमप्येतच्चक्षुरादीन्द्रियं स्वतः ।

प्रवर्तते बहिः स्वार्थे वासना नात्र कारणम् ॥

ये चक्षु आदि इन्द्रिये वासनाके बिना भी अपने २ विषयोंमें को
अपने आप ही जाती हैं, इन्द्रियोंके बाहर अपने २ विषयमेंको जानेमें
वासना कारण नहीं है।

वासनाका क्षय होनेसे मनका व्यवहार भी बन्द नहीं होजाता है,
पेसा वशिष्ठजी कहते हैं—

अयत्नोपनतेष्वब्जिदिग्द्रव्येषु यथा पुनः ।

नीरागमेव पतति तद्वत्कार्येषु धीरधीः ॥

माँगमें जाते हुए बिना ही यत्नके प्राप्त हुई चारों दिशाओंमेंको

यस्तु भी पर जैसे दृष्टि बिना ही रागके पड़ती है, ऐसे ही विषयी पुरुषके अन्तःकरणकी वृत्ति सब कामोंमें बिना रागके ही प्रवृत्त हुआ करता है।

रागरहित बुद्धिसे शरद्वभोग भी सिद्ध होता है, जैसा कि—
वशिष्ठजी कहते हैं—

परिज्ञाधोपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये ।
विज्ञाय संवितश्चौरो मैत्रीमेति न चौरताम् ॥
अशङ्कितोपसम्प्राप्ता ग्रामयात्रा यथाध्वजैः ।
प्रेक्ष्यते तद्देव जैर्मौगधीरवलोक्यते ॥

जैसे चोरको चोररूपसे पहचान कर उसका साथ करो तो वह चोर मित्र बनकर पक्षाघ करने लगता है और वह अपनी चोरी नहीं करता है, ऐसे ही विषयभोगमें जो २ दोष हैं उनको यथार्थरूप से जानकर भोगो तो वे तृष्णाको न बढ़ा कर सन्तोषको ही उत्पन्न करते हैं, जैसे मार्गमें चलनेवाले घटाही निःशङ्कभावसे प्राप्तहुँ ग्रामयात्राओंको (एकके पीछे एक आनेवाले ग्रामोंको) देखते हैं ऐसे ही ज्ञानी पुरुष भोगलक्ष्मीको उदासीन दृष्टिसे देखता है। भोग के समय भी वासनावान् पुरुषकी अपेक्षा वासनाहीन पुरुष श्रेष्ठ है यह बात वशिष्ठजीने दिखायी है—

नापदि ग्लानिमायाति हेमपद्मं यथा निशि ।
नेहन्ते प्रकृतादन्यद्रमन्ते शिष्टवर्त्मनि ॥
नित्यमापूर्णतामन्तरक्षुन्धामिन्दुसुन्दरीम् ।
आपद्यपि न मुञ्चन्ति शशिनः शीततामिव ॥
अटिष्ठवद्भुतमर्यादा भवन्ति विगताशयाः ।
निर्याति न विमुञ्चन्ति महान्तो भास्करा इव ॥

जैसे सौनेका बनाया हुआ कमल रात्रिमें भी नहीं सुँदता है, ऐसे ही जीवन्मुक्त पुरुष आपात्तमें भी दीनताके वशमें नहीं होता है, प्रवाहसे प्राप्त हुए कार्यके सिवाय और कार्य करना नहीं चाहता है तथा शिष्ट पुरुषोंके ही मार्गसे चलकर आनन्द पाता है। चन्द्रमा की समान सुन्दर, शीतल तथा विकाररहित पूर्णताको आपत्तिकाल में भी नहीं छोड़ता है। वासनारहित महान् पुरुष समुद्रकी समान मर्यादाको नहीं त्यागते हैं। तथा सूर्यकी समान सनातन नियमको भी नहीं त्यागते हैं।

समाधिमेंसे वाग्रत् दोजानेके अनन्तर जनकका ऐसा ही आचरण योगवाशिष्ठमें वर्णन किया है—

तूष्णीमथ चिरं स्थित्वा जनको जनजीवितम् ।
व्युत्थितश्चिन्तयामास मनसा शमशालिना ॥
किमुपादेयमस्तीह यत्नात्संसाधयाम्यहम् ।
स्वतः स्थितस्य शुद्धस्य चितः का मेऽस्ति कल्पना ॥
नामिवाञ्छाम्यसम्प्राप्तं सम्प्राप्तं न त्यजाम्यहम् ।
स्वस्थ आत्मनि तिष्ठामि यन्मनास्ति तदस्तु मे ॥
इति सञ्चिन्त्य जनको यथापाप्तक्रियामसौ ।
असक्तः कर्तुमुत्तस्थौ दिनं दिनपतिर्यथा ॥
अविष्यन्नानुसन्धत्ते नातीतं चिन्तयत्यसौ ।
वर्त्तमाननिमेषन्तु हसन्नेवानुवर्त्तते ॥

चिरकाल तक शान्त रह पर जाग्रत् होने पर, शान्तियुक्त चित्त से जनकने जनके जीवनके कारणरूप आत्मस्वरूपमें विचार करना आरम्भ करदिया—इस जगत्में अब मेरे अदृश करने योग्य कौनसी वस्तु है कि—जिसको मैं यत्न करके सिद्ध करूँ ? मैं स्वतः सिद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ, ऐसे मुझको क्या कल्पना करनी है ? मैं जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा नहीं करता तथा प्राप्तवस्तुको त्यागता नहीं, मैं तो केवल स्वस्थ रूपसे स्वरूपमें ही स्थित हूँ, प्रारब्धसे प्राप्त जो वस्तु मेरी गिनी जाती हो वह भले ही रहे । ऐसा विचार करके जैसे सूर्यनारायण अविकारवश प्राप्त हुई दिनरूप क्रियाको करते हैं ऐसे ही राजा जनक भी आसक्तिरहित हो यथाप्राप्त क्रिया करने के लिये उठा । वह राजा अविष्यका विचार नहीं करता था, भूतका स्मरण नहीं करता था और वर्त्तमान समयका हँसता हुआ अनुसरण किया करता था ।

इसप्रकार यह सम्यक् प्रकारसे सिद्ध होगया, कि—यथाविधि पूर्वोक्त वासनाओंके ज्ञयसे यथार्थ जीवनमुक्ति सिद्ध होजाती है ।

इति वासनाक्षयनामकं द्वितीयं पूकरणं समाप्तम्

॥ अथ मनोनाशप्रकरणम् ॥

अब जीवनमुक्तिके साधनरूप मनोनाशका वर्णन करते हैं। यद्यपि सकल वासनाओंका क्षय होजानेसे मनका नाश अपने आप होजाता है तथापि स्वतन्त्र मनोनाशका शास्त्रकी रीति पर अभ्यास करनेसे वासनाक्षयकी रक्षा होती है अर्थात् वासना फिर उदय नहीं होसकती मोनमात्र, पचहत्या आदि पूर्वोंके अभ्याससे वासनाक्षयकी रक्षा स्वयं सिद्ध ही होजाती है, ऐसी शङ्का यहाँ नहीं करनी चाहिये क्योंकि-मनोनाश होजानेसे मोन पचहत्व आदि अपने आप सिद्ध तो होजाते हैं, परन्तु उनका अभ्यास करनेके लिये उद्योग करना पड़ता है।

(शङ्का)-अजिह्वत्व आदिमें भी मनोनाशका अभ्यास तो है ही फिर स्वतन्त्ररूपसे मनोनाशके लिये उद्योग क्यों किया जाय ?

(समाधान)-मनोनाशका अभ्यास उसमें भी मंल ही हो, परन्तु मनोनाशके अभ्यासकी आवश्यकता होनेसे स्वतन्त्ररूपसे मनोनाशका अभ्यास किये बिना अजिह्वत्व आदि साधन स्थिर नहीं रहते, इस लिये जनकने मनोनाशका साधन करना कहा है-

सहस्राङ्कुरशाखात्मफलपल्लवशालिनः ।

अस्य संसारवृक्षस्य मनो मूलमिति स्थितम् ॥

सङ्कल्पमेव तन्मन्ये सङ्कल्पोपशमेन तत् ।

शोषयामि यथाशोषमेति संसारपादपः ॥

प्रबुद्धोऽस्मि प्रबुद्धोऽस्मि दृष्टश्चैरो मयात्मनः ।

मनो नाम निहन्म्येनं मनसास्मि चिरं हतः ॥

इस हजारों अंकुर, शाखा, पत्ते और फलोंवाले संसाररूप वृक्षका मूल मन ही है, इसमें सन्देह नहीं है। सङ्कल्प ही उसका स्वरूप है, अतः सङ्कल्पोको शान्त करनेके लिये मनको सुखाता हूँ कि-जिससे यह संसाररूप वृक्ष भी सुखजाय। अब मैं समझगया, समझगया, मैंने आत्मधनको चुरानेवाले मन नामक चोरको देखपाया है, इस लिये अब आज मैं इसकी मारे डालता हूँ, क्योंकि-इसने मुझे चिर काल तक सताया है। वशिष्ठजी कहते हैं-

अस्य संसारवृक्षस्य सर्वोपद्रवदायिनः ।

उपाय एक एवास्ति मनसः स्वस्य निग्रहः ॥

मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो भवोदयः ।
 ज्ञमनो नाशमभ्येति मनोऽज्ञस्य हि शृङ्खला ॥
 तावन्निशीथवेताला वरुगन्ति हृदि वासनाः ।
 एकतत्त्वदृढाभ्यासाद्याधन्न विजितं मनः ॥
 प्रक्षीणचित्तदर्पस्य निगृहीतेन्द्रियद्विषः ।
 पद्मिन्म इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥
 हस्तं हस्तेन सम्पीड्य दन्तैर्दन्तान् विच्यूर्य च ।
 अङ्गान्यङ्गैः समाक्रम्य जयेदादौ स्वकं मनः ॥
 एतावति धरणितले सुमगास्ते साधुचेतनाः पुरुषाः ।
 पुरुषकथास्तु च गण्या न जिता ये चेतसा स्वेन ॥
 हृदयविले कृतकुण्डल उत्पणकलनाविषो मनोभुजगः ।
 यस्योपशान्तिमगमच्चद्रवदुदितं तमव्ययं वन्दे ॥

अनेकों प्रकारके फलरूप फलोंको धनेवाले इस संसाररूप वृक्ष को जड़से उखाड़डालनेका फेवल यही उपाय है, कि—अपने मनका निग्रह करे। मनका उदय ही पुरुषका नाश है और मनका नाश ही उसका पड़ाभारी अभ्युदय है। ज्ञानवान् के मनका नाश हो-जाता और अज्ञानीका मन उसको पन्धनमें डालनेवाली जंजीरकी समान है। जब तक एक परमतत्त्वके दृढ़ अभ्याससे अपने मनको नहीं जीता तबतक आधी रातके समय नाचनेवाले पिशाचोंकी समान वासनायें हृदयमें नाचा करती हैं। जिसके चित्तका गर्व शान्त हो गया है तथा जिसने इन्द्रियरूप शत्रुओंको जीतकर वशमें करलिया है उसकी भोगवासनायें ऐसे क्षीण होजाती हैं जैसे शीतकालमें बरफ पड़नेसे कमलनियें नष्ट होजाती हैं। हाथसे हाथको दाँतोंसे दाँतोंको पीस कर तथा अङ्गोंसे अङ्गोंको दबोच कर पढ़ले अपने मन को जीते। जो पुरुष अपने मनसे नहीं जीतेगये हैं अर्थात् जिनको मन्ने नहीं दवाँलिया है वे पुरुष ही इस विशाल भूमंडलमें भाग्यवान् हैं, उत्तम बुद्धिवाले हैं तथा पुरुषोंमें भी उनकी ही गिनती होसकती है। हृदयरूप विलमें लिपट कर पैठाछुआ, सङ्कल्प विफल ही जिस का मयानक धिप है ऐंसा मनरूप साँप जिसका मरगथा है उस चन्द्रमाकी समान उदयको प्राप्त निर्विकार पुरुषको मैं प्रणाम करता हूँ

चित्तं नाभिः किलास्पेदं मायाचक्रस्य सर्वतः ।

स्थीयते चेत्तदाक्रम्य तन्न किञ्चित्प्राप्यते ॥

इस मायाचक्रकी नाभि वास्तवमें यह चित्त ही है, जो इसको चारों ओरसे दबा कर बैठजाता है, उसको यह जरा भी बाधा नहीं देसकता । श्रीगौडपादाचार्यने भी कहा है-

मनसो निग्रहायत्तममयं सर्वयोगिनाम् ।

दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥

सब योनियोंको निर्भयताकी प्राप्ति हो यह बात मनके निग्रहके अधीन है तथा दुःखकी निवृत्ति, ज्ञान और अक्षय शान्ति भी मनके निग्रहके ही अधीन है । अर्जुनने भी कहा है-

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि यत्नवद् दृढम् ।

तस्याऽहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

हे कृष्ण ! यह मन प्रसिद्ध रीतिसे चञ्चल, शरीर इन्द्रियोंको विह्वल करनेवाला बलवान् तथा दृढ-अमेघ है, अतः इसके निरोधको मैं वायुके निरोधकी समान अति कठिन काम मानता हूँ ।

यह वचन हठयोगके विषयका है अर्थात् हठयोगसे मनका निरोध करना अत्यन्त कठिन है इस अभिप्रायसे अर्जुनने यह बात कही है । इसलिये ही यशिष्ठजीने भी कहा है-

उपविश्योपविश्यैकचित्तकेन मुहुर्मुहुः ।

न शक्यते मनो जेतुं विना युक्तिमनिन्दिताम् ॥

अंक्रुशेन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्गजः ।

विजेतुं शक्यते नैव तथा युक्त्या विना मनः ॥

मनोविलयहेतूनां युक्तीनां सम्यगीरणम् ।

वज्रिष्ठेन कृतं तावत्सन्निष्ठस्य वशे मनः ।

हठतो युक्तितश्चापि द्विविधो निग्रहो मतः ।

निग्रहो धीक्रियाक्षाणां हठो गोलकनिग्रहात् ।

कदाचिज्जायते कश्चिन्मनस्तेन विलीयते ।

अध्यात्मविद्याधिगमः साधुसङ्गम एव च ॥

वासनासम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम् ।

एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल ।
सतीषु युक्तिष्वेतासु हठान्नियमयन्ति ये ॥
चेतस्ते दीपमुत्सृज्य विनिघ्नन्ति तमोऽज्ञानैः ।
विमूढाः कर्तुमुचुक्ता ये हठाद्येतसो जयम् ॥
ते निघ्नन्ति नागेन्द्रमुन्मत्तां विसतन्तुभिः ।

चित्तको एकाग्र करके मले ही चार २ एकान्तमें जाकर पैठा करी परन्तु जबतक निर्दोष युक्तियें नहीं आती दोगी तबतक मन वशमें नहीं होसकता । जैसे मतवाला दुआ दायी, बिना अंकुशके वशमें नहीं किया जा सकता, ऐसे ही बिना युक्तिके मन वशमें नहीं हो सकता । मनको वशमें करनेकी युक्तियोंका यथावत् ध्यान वाशिष्ठजी ने किया है, इसलिये उन युक्तियोंका सेवन करनेवाले पुरुषका मन अपने वशमें होजाता है । मनका निग्रह दो प्रकारसे होता है—एक हठसे और दूसरा युक्तियोंसे, उसमें इन्द्रियोंके गोलकोंको बन्द करने से ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंका जैसे दृढयोगसे द्वारा निग्रह होता है ऐसा ही कदाचित् मनका भी निग्रह होता होगा, ऐसी ज्ञानि मूढ़ पुरुषोंको हो सकती है, परन्तु ऐसा होना अशक्य है, अध्यात्म-विद्याकी प्राप्ति, सत्पुरुषोंकी, सङ्गति, वास्तविक त्याग और प्राणाकी गतिका निरोध ये चार बलवती युक्तियें चित्तका जय करनेके लिये हैं । ऐसी बलवती युक्तियोंके दोसे हुए जो चित्तको मनमाने थलात्कार से रोकते हैं वे पुरुष अन्धकारको हटानेके साधन दीपकको छोड़कर फाजलसे अन्धकारको दूर करना चाहते हैं । जो मूढ़ पुरुष हठसे चित्तको जीतनेका उद्योग करते हैं वे मतवाले दायीको फमलके तन्तु धाँवते हैं ।

निग्रह दो प्रकारका है—एक हठ-निग्रह और दूसरा कमनिग्रह । चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियोंके और बायी हाथ आदि कर्मेन्द्रियोंके गोलक फाँटिये रहनेके स्थानको व्यापार रहित करके जिसप्रकार इन्द्रियोंका हठसे निरोध किया जा सकता है तिसप्रकार मनके गोलकका हठसे निरोध करके मैं मनका भी हठसे निरोध करलूँगा, ऐसा भ्रम मूढ़ पुरुषोंको होजाता है । पन्तु मनका हठनिग्रह नहीं होसकता, क्योंकि जैसे नेत्रोंको बन्द कर चक्षु इन्द्रियका निरोध किया जासकता है, इसप्रकार मनके गोलक हृदय कमलका निरोध नहीं किया जासकता,

इसलिये मनका क्रमसे ही निग्रह करना चाहिये । क्रमनिग्रहके लिये अध्यात्मविद्याकी प्राप्ति आदि उपायोंका वर्णन ऊपर किया है । अध्यात्मविद्या बताती है कि—यह दीखनेवाला हृदय प्रपञ्च मिथ्या है और द्रष्टा आत्मा स्वयम्प्रकाश है । इसलिये यह मन, जिनका अध्यात्मविद्याके द्वारा मिथ्यारूपसे निश्चय करलिया है, उन अपने विषयोंमें जानेका तो प्रयोजन नहीं समझता और जिसमें जानेकी आवश्यकता है उस द्रष्टारूप वस्तुको अपना विषय नहीं करसकता इसलिये यह मन इस दशामें ईधन न पानेवाले अग्निकी समान आप से आप ही शान्त होजाता है । ऐसा ही कहा भी है—

यथा निरिन्धनो अग्निः स्वयोनावुपशाम्यति ।

तथा वृत्तिक्षयचित्तं स्वयोनावुपशाम्यति ॥

जैसे ईधन न पानेवाला अग्नि अपने कारणमें शान्त होजाता है, ऐसे ही वृत्तिका क्षय होजाने पर चित्त शान्त होकर आत्मतत्त्वका बोध कराने पर भी उसको समझ नहीं सकता है और यदि ग्रहण भी कर लेता है तो उसको तुरन्त झूलजाता है । ऐसे मनुष्यके मनोनिग्रह के लिये सत्पुरुषोंका समागम ही उपाय है, क्योंकि—दयावान् सत्पुरुष ऐसे मनुष्योंको वाग्धार उपदेश दिया करते हैं और आत्माका स्मरण दिलाया करते हैं जो पुरुष विद्यामद, धनमद आदि छोटी वासनाओंसे पीड़ित होने पर सत्पुरुषोंकी शरणमें जाकर प्रणाम शुद्ध्या आदि उपायोंसे उनको प्रसन्न नहीं कर सकते, उनके लिये पीछे कहा हुआ विवेकके द्वारा वासनाका त्यागरूप उपाय है । जिसकी वासनायें अतिप्रबल होती हैं और जो उनको त्याग नहीं सकता उसके लिये प्राणवायुका निरोध रूप उपाय है । प्राणकी गति और वासनायें चित्तको प्रेरणा करती हैं, इस लिये इन दोनोंका निरोध करनेसे चित्त शान्ति पाता है । इनका प्रेरक होना वाशिष्ठजीने भी कहा है—

हे धीजे चित्तवृत्तस्य वृत्तिव्रततिधारिणः ।

एकं प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयं दृढवासना ॥

सती सर्वगता संवित् प्राणस्पन्देन बोध्यते ।

सम्बेदनादनन्तानि ततो दुःखानि चेतसः ॥

अपनेमैंसे निकलनेवाली वृत्तिरूप लताओंकी धारणा करनेवाले चित्त नामक वृत्तिके दो बीज हैं—एक प्राणकी गति और दूसरा इह वासना । चित्तके उपादान कारणरूप अविद्यासे आच्छादित सर्वगत चेतन्य प्राणके वंगसे प्रकट होता है । उसके प्रकट होने पर चित्तमेंसे दुःख उपजते हैं अर्थात् जैसे राजसे ढके हुए अग्निको लुहार धौंकनी से धौंकता है तब धौंकनीमेंसे उत्पन्न हुए वायुसे अग्निमेंसे ज्वालायें उत्पन्न होती हैं । ऐसे ही फाड़की समान चित्तके उपादान कारणरूप अज्ञानसे आच्छादित चेतन्य प्राण वायुसे प्रकट होकर चित्तकी वृत्तिरूपसे प्रज्वलित हो उठता है । उस चित्तकी वृत्ति नामक संधित (अज्ञानसे आच्छादित चेतन्य)की ज्वालारूप ज्ञानसे अपनेको दुःख उत्पन्न होजाते हैं । इसप्रकार प्राणकी गतिसे प्रेरित चित्तकी उत्पत्ति कही अब वासनाजन्यचित्तकी उत्पत्तिको वशिष्ठजी कहते हैं—

भावसंचित्प्रकटितामनुभूताश्च राघव ।

चित्तस्योत्पत्तिनपरां वासनाजनितां शृणु ॥

इदाम्यस्तपदार्थकभावनादतिचञ्चलम् ।

चित्तं सञ्जायते जन्मजरामरणकारणम् ॥

हे राम ! पदार्थके ज्ञानसे प्रकट हुई और अनुभवमें आयी हुई चित्तकी वासनासे होनेवाली दूसरी उत्पत्तिको सुनो । इदनाके साथ सेवन किये हुए विषयकी वासनासे जन्म, जरा और मरणका कारण अति चञ्चल चित्त उत्पन्न होता है ।

केवल प्राण और वासना चित्तको ही प्रेरणा करनेवाले नहीं हैं, किन्तु ये दोनों परस्परमें एक दूसरेको प्रेरणा करनेवाले भी हैं । यही वशिष्ठजीने कहा है—

वासनावशतः प्राणस्पन्दस्तेन च वासना ।

क्रियते चित्तबीजस्य तेन बीजाङ्कुरक्रमः ॥

प्राणकी गति वासनाके वशमें है और प्राणकी गतिसे वासना पुरती है । इस प्रकार चित्तके बीजरूप वासना और प्राणके व्यापार का बीज और अंकुरकेसा क्रम है । इसलिये दोनोंका नाश होजाता है, ऐसा वशिष्ठजी कहते हैं—

द्वे बीजे चित्तवृत्तस्य प्राणस्पन्दनवासने ।

एकस्मिंश्च तयोः क्षीणे क्षिप्रं द्वे अपि नश्यतः ॥

गतिवाला प्राण और वासना ये दोनों चित्तरूप वृत्तिके बीज हैं, इन

दोनोंमेंसे किसी एकका चयन होते ही दोनोंका चयन होजाता है इन दोनोंके नाशका उपाय और नाशका फल वशिष्ठजीने कहा है—

प्राणायामहृदाभ्यासैर्युत्तया च गुरुदत्तया ।

आसनाशनयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥

असङ्गव्यवहारित्वाद्भवभाषनवर्जनात् ।

शरीरनाशदर्शित्वाद्वासना न प्रवर्त्तते ॥

वासनासम्परित्यागाच्चित्तं गच्छत्यचित्तताम् ।

प्राणस्पन्दनिरोधाच्च यथेच्छसि तथा कुरु ॥

एतावन्मात्रकं मन्ये रूपं चित्तस्य राघव ।

यद्भावनं वस्तुनोन्तर्वस्तुत्वेन रसेन च ॥

यदा न भाव्यते किञ्चिद्वेयोपादेयरूपि यत् ।

स्थीयते सकलं त्यक्त्वा तदा चित्तं न जायते ॥

अवासनत्वात्सततं यदा न मनुते मनः ।

अमनस्ता तदोदेति परमोपशमपूदा ॥

प्राणायामके हृद् अभ्याससे, गुरुकी वतायी हुई युक्तिसे आसनकी जीतनेसे और नियमित भोजन करनेसे प्राणकी गति रोकी जासकती है । निःसङ्ग व्यवहारसे, जगत्मेंसे ममताकी छुड़िकी त्यागनेसे तथा शरीरके नाशवात्पनेका डार २ स्मरण करनेसे खाटी वासनार्ये नहीं फुरती हैं । वासनाके त्यागसे और प्राणकी गतिके निरोधसे चित्त अचित्त होजाता है, इसलिये हे राम ! इन दोनोंमेंसे जिस उपायकी जी चाहें उसको कर । किसी भी पदार्थको सत्य मान कर उसको रागसे सेवन करना, यही चित्तका स्वरूप है, ऐसा मैं मानता हूँ, यह वस्तु तो सुखकी हेतु है इसकारण यह तो सेवन करनी ही चाहिये और यह वस्तु तो सुखकी हेतु नहीं है, इसकारण यह ग्रहण नहीं करनी चाहिये इसप्रकार जिस समय किसी भी पदार्थमें ग्राह्य अ-ग्राह्यकी भावना नहीं होती है, इसलिये ही जिस समय सब अनात्म वस्तुओंको त्यागकर रह सकता है उस समय चित्तका उदय नहीं होता है । चित्तके वासनारहित होनेसे जिस समय सङ्कल्प विकल्प नहीं करता है, उस समय अमनस्कपनेका उदय होता है, कि-जो परमशान्तिका दाता है । जबतक मनका अमनभाव नहीं होता तब तक शान्ति नहीं होती ऐसा वशिष्ठजी कहते हैं—

चित्तयत्नद्वहाक्रान्तं न मित्राणि न वान्धवाः ।

शक्नुवन्ति परित्रातुं गुरवो न च मानवाः ॥

जिसको चित्तरूप यत्नसे अत्यन्त वशमें कर लिया है, उस पुरुषकी रक्षा मित्र, भाई पण्डु, माता पिता आदि गुरुजन तथा अन्य मनुष्य भी नहीं कर सकते । ऊपर कहा गया है कि—आसनको जीतना और नियमित भोजन प्राणको जीतनेके कारण हैं, उसमें आसन-लक्षणा तथा उसका उपाय भगवान् पतञ्जलिने तीन सूत्रोंमें कहा है—
स्थिरसुखमासनम् ।

प्रयत्नशैथिल्यानन्तरमापत्तिभ्याम् ।

ततो द्बन्धानभिघातः ।

जिस प्रकार बैठनेसे कर चरणादि अवयवोंमें व्यथा न उत्पन्न होना रूप सुख होय और शरीर स्थिर रहे तो वह उसका मुख्य आसन है १ लौकिक कार्योंके लिये प्रयत्नकी शिथिलता तथा शेषकी धारणासे आसन का जय सिद्ध होता है २ इसलिये पहलेकी समान सर्दी गरमी दुर्प शोक और मान अपमान आदि द्बन्ध पीड़ा नहीं देते हैं ।

शरीरको स्थापन करनेवाले पञ्चस्वस्तिक आदि जैसे आसनसे जिस पुरुषके अवयवोंमें व्यथा न होना रूप सुख होता है तथा देहका अचलपना रूप स्थिरता प्राप्त होती है उस पुरुषका वह मुख्य आसन समझो । इस आसनके स्थिर होनेका लौकिक उपाय है—व्यावहारिक कामोंमें प्रयत्न रहित होजाना । चलना फिरना, धरके फास फाज, तीर्थयात्रा, स्नान, योग और होम आदिके विषयका जो प्रयत्न अर्थात् चित्तका उत्साह उसको शिथिल कर देना चाहिये । यदि व्यवहारके कामोंमें उत्साह रहित नहीं होगा तो वह उत्साह उसको जोराबरा उठाकर चाहे तिस काममें लगा देगा । शेषनाश जो अपने सहस्र फणोंसे पृथ्वीको धारण करके स्थिर रहते हैं वह शेष भगवान् में हैं ऐसा ध्यान करना आसनजयका अलौकिक उपाय है । इस उपाय को करनेसे आसनको स्थिर करनेवाला जीवका अदृष्ट उत्पन्न होता है । आसन सिद्ध होजानेसे सर्दी गरमी, सुख दुःख, मान अपमान आदि द्बन्धोंसे आसनको जीत लेनेवाला पुरुष पहलेकीसी पीड़ा नहीं पाता है । ऐसे आसनके लिये भगवती शक्ति योग्यस्थान बताती है—
विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरःशरीरः ।

समे शुचौ शर्करवन्निदालुकाविद्वर्जिते शब्दजलाशयादिभिः
मनोज्ञकूले न तु चक्षुर्गृह्यते शुहानिधाताश्रयणे प्रयोजयेत्

इकसार, पवित्र, कङ्करी अग्नि और बालुकासे रहित, धोलाहल और कलफल शब्दवाले जलाशयसे रहित, मनके अनुकूल और भुन-
गोसे रहित ऐसे निर्जन गुहा आदि निर्वात स्थानमें सुखासनसे बैठ
कर जिससे गरदन, शिर और शरीरको सीधा रखना है ऐसा पवित्र
पुरुष योगका आरम्भ करे। इस प्रकार आसन योगको कहा, अब
अशनयोग अर्थात् आहारके विषयमें नियम बताते हैं।

आत्याहारसनाहारं नित्यं योगी विवर्जयेत् ।

अधिक भोजन और उपवासको योगी त्याग देय। ऐसा शास्त्रका
वचन है। भगवान् ने भी कहा है-

नात्पश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तर्जनश्नतः ।

न चातिस्नग्भीक्षस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्नग्भावो भस्मयोगो भवति दुःखहा ॥

अधिक भोजन करनेवालेका योग सिद्ध नहीं होता है तथा भोजन
न करनेवालेका भी योग सिद्ध नहीं होता है। अधिक सोनेके अम्या
लीका योग सिद्ध नहीं होता है तथा सर्वथा न सोनेवालेका भी योग
सिद्ध नहीं होता है, किन्तु जिसका आहार विहार नियमके साथ है
और फिफ व्यवहारमें भी लिटफी चेष्टा नियमके साथ होती है तथा
जिसका जानना और सोना भी जितना चाहिये उतना ही होता है
उस पुरुषका योग दुःखको दूर करनेवाला होता है।

जिसने आसनको जीत लिया है, उसके मनका नाश प्राणायामसे
हो जाता है, ऐसा इवेताद्वयतर शास्त्राको पढ़नेवाले कहते हैं-

जिसन्नतन्त्राप्यसत्तन्त्ररीरहृदीर्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ।
ब्रह्मोदुपेत शतरेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि
प्राणान् प्रपीड्य हस्युक्तचेष्टः क्षीणप्राणेनासिकयाच्छ्वसीत
दृष्टाश्च युक्तमिव बाह्यमेतं विद्वान् मनो धारयेताप्रमत्तः ॥

जिसमें हृदय, गरदन और मस्तक ऊँचे रहें ऐसे शरीरको समान
रख कर, मनसहित इन्द्रियोंको हृदयमें रोक कर विद्वान् पुरुष प्राण
रूप नाँफोके द्वारा संसाररूप नहीं के भय देनेवाले सब प्रवाहोंके

पार होजाय । वह उचित चेष्टावाला पुरुष, प्राणायामके द्वारा प्राण को क्षीण कर डालने पर धीरे २ नासिकासे प्राणको छोड़े । हुए घोड़ों वाले सारथीकी समान विद्वान् पुरुष सावधानतासे मनको वशमें करे ।

योगी दो प्रकारका होता है—एक विद्यामद आदि वात्सुरी संपत्तियों से रहित और दूसरा वात्सुरी संपत्तियोंसे युक्त । इनमें पहले वात्सुरी संपत्तियोंसे रहित योगी जय ब्रह्मके ध्यानसे मनका निरोध करलेता है तब उसके प्राणका निरोध आपसे आप होजाता है, क्यों कि—मन और प्राण सदा साथ ही रहते हैं । इसप्रकार योगी के विषयमें यह 'त्रिरुन्नतम्' इत्यादि मंत्र पढ़ा है । तथा दूसरा जो वात्सुरी संपत्तिवाला योगी है उससे पहले मनका निरोध नहीं हो सकता, इसलिये जय वह प्राणायाम के अभ्याससे प्राणका निरोध करता है तब उसका मन अपने आप निरोध पाजाता है । इस योगी के विषयमें 'प्राणाम्रपीडय' इत्यादि मंत्र पढ़ा है । प्राणायामकी रीति आगे चलकर फर्हेगे । प्राणायामसे अधिपारीके शरीर इन्द्रियादिका व्यापार नियममें आजाता है । विद्यामद आदि मनका व्यापार भी शान्त होजाता है । प्राणके निरोधसे चित्तके दोषोंका निरोध होनेमें श्रुतिमें इष्टान्त भी कहा है—

यथा पर्वतधातूनां दहन्ते दहनान्महाः ।।

तथेन्द्रियकृता दोषा दहन्ते प्राणनिग्रहात् ॥

जैसे पहाड़मेंसे निकली हुई सुवर्ण आदि धातुओंको तपाने से उनका मल जलजाता है, ऐसे ही प्राणका निग्रह करनेसे इन्द्रियोंके और मनके दोष भस्म होजाते हैं । प्राणके निरोधसे मनका निरोध होनेमें वशिष्ठजीने नीचे लिखी युक्ति दिखायी है—

यः प्राणपवनस्पन्दश्चित्तस्पन्दः स एव हि ।

प्राणस्पन्दक्षये यत्नः कर्त्तव्यो धीमताञ्चकैः ॥

जो प्राणवायुका स्पन्दरूप व्यापार है वही मनका व्यापार है, इस लिये बुद्धिमान् पुरुषको प्राणवायुके निरोधके लिये बड़ा भारी यत्न करना चाहिये ।

मन, वाणी तथा चक्षु, आदि इन्द्रियोंके देवता 'हम अपने २ व्यापारको निरन्तर फर्हने' ऐसा व्रत धारण करके अन्तमें वे परिश्रमरूप मृत्युके वशमें होगये अर्थात् श्रमके कारण उनका व्यापार यन्द

होगया परंतु वह भ्रमरूप मृत्यु प्राणके पास नहीं पहुँचसका, इस कारण प्राणवायु निरन्तर इवास निःश्वासरूप व्यापार करने पर भी थका नहीं, तब चक्षु आदिके देवताओंने विचार करके प्राणमें प्रवेश किया। यह बात बृहदारण्यक उपनिषद्में कही है-

अयं वै नः श्रेष्ठो यः सञ्चरश्चासञ्चरंश्च न व्यथते
यो न रिप्यति हन्तास्यैव सर्वे रूपमस्मामेति। एतस्यैव
सर्वे रूपमभवस्तस्मादेव एतेनाख्यायन्ते प्राणाः।

मन तथा चक्षु आदि इन्द्रियोंने विचार किया, कि-यह प्राण हम सबोंमें श्रेष्ठ है, जो इवास निःश्वासरूप व्यापार करने पर भी व्यथा नहीं पाता है तथा नष्ट भी नहीं होता है, इसलिये हम सब इस प्राण का ही रूप होजायँ, ऐसा विचार कर वे सब प्राणरूप होगये, इस कारण मन इन्द्रियादि सब प्राण ही कहलाते हैं। प्राणके अर्धान अपना व्यापार होनेके कारण इन्द्रियें प्राण कहलाती हैं। यह बात अमर्त्यामी ब्राह्मणमें सूत्रात्माके प्रसङ्गसे कही है-

वायुर्वै गौतम तन्सूत्रं वायुना वै गौतमसूत्रेणायञ्च लोकः
परञ्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदब्धानि भवन्ति ॥
तस्माद्गौतमं पुरुषं प्रेतमाहुर्व्यसंक्षिपतां स्याद्भानीति।
वायुना हि गौतम सूत्रेण संदब्धानि भवन्ति ॥

हे गौतम। वायु सूत्र है, वायुरूप सूत्रसे यह लोक, परलोक तथा सब प्राणी बँबेहुए हैं, इसलिये ही (प्राण जानेके अनन्तर) इसके अङ्ग शिथिल होगये ऐसा भरेहुए प्राणोंके विषयोंमें कहते हैं। हे गौतम! वायुसे ही शरीरके अङ्ग परस्पर गटेहुए रहते हैं। प्राण और मनकी गति सदा साथ हीरहती है, इसलिये प्राणका निग्रह करनेसे मनका निग्रह होजाता है।

(शङ्कन)-मन और प्राणकी साथ २ गति नहीं होसकती, क्योंकि-सुषुप्ति अवस्थामें प्राणकी गति होते हुए भी मनका व्यापार देखनेमें नहीं आता।

(समाधान)-सुषुप्ति अवस्थामें तो मनका लय होजाता है, इस कारण मन होता ही नहीं, फिर यह शङ्कन कैसे होसकती है? कदापि नहीं होसकती।

(शङ्कन)—“क्षीणं प्राणो नासिकयोच्छ्वसीत” अर्थात् प्राण क्षीण होजाने पर नासिकाके द्वारा श्वास लेय । यह परस्पर विरुद्ध है, क्योंकि—मरेहुए मनुष्यका प्राण क्षयको प्राप्त होता है, परन्तु उसका श्वास तो कभी देखनेमें नहीं आता तथा जीवित मनुष्य जो श्वास लेता है उसके प्राणका क्षय नहीं होता है, इसलिये ऊपरके श्रुतिवाक्य में परस्पर विरोध प्रतीत होता है ।

(समाधान)—यहाँ प्राणक्षयका अर्थ है—वेगकी अत्यन्त मन्दता होजाना । जैसे भूमि खोदनेमें अथवा फाट आदिको फाटनेमें लगे हुए मनुष्यका श्वास जितना वेगवान् होजाता है तथा पहाड़ पर चढ़नेवाले या वेगसे दौड़नेवाले मनुष्यका श्वास जितना वेगवान् होजाता है, खड़ेहुए अथवा बैठेहुए मनुष्यका श्वास उतना वेगवान् नहीं होता है, तथा प्राणायाममें प्रवीण हुए पुरुषका श्वास इससे भी कम वेगवाला होता है । इस ही अभिप्रायको लेकर भगवती श्रुति कहती है, कि—

भूत्वा तत्रायतप्राणः शनैरेव ससुच्छ्वसेत् ।

जैसे दुष्ट घोड़ोंसे जुता हुआ रथ मार्ग छोड़कर चाहे जितना खिचजाता है, परन्तु सारथी लगामके द्वारा उन घोड़ोंको बलात्कार से खिचकर रथको फिर मार्गमेंको ही ले आता है । इसप्रकार ही इन्द्रियें वासना आदिके द्वारा मनको चाहे तिस विषयमेंको खिचकर लेजाती हैं, परन्तु यदि प्राणरूप लगाम खिच रक्खी हो तो वह मन किसी भी विषयमेंको नहीं जा सकता । प्राणायामकी रीति अन्यत्र भी फही है ।

सव्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ।

त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥

प्राणायामास्त्रयः प्रोक्ता रेचपूरककुम्भकाः ।

उत्क्षिप्य वायुमाकाशं शून्यं कृत्वा निरात्मकं ॥

शून्यभावेन युजीयाद्रेचकस्येति लक्षणम् ।

वक्त्रेणोत्पलनालेन तोयमाकर्षयेन्नरः ॥

एवं वायुर्गृहीतव्यः पूरकस्येति लक्षणम् ।

नोच्छ्वसेन्न च निःश्वासेन्नैव गात्राणि चालयेत् ।

एवं तावन्नियुजीत कुम्भकस्येति लक्षणम् ॥

प्राणका निग्रह करके व्याहृति, सहित प्रणवसहित तथा शिरो-
भाग सहित गायत्रीको तीन बार पढ़े, यह प्राणायाम कहलाता है।
पूरक कुम्भक और रेचक तीन प्रकारका प्राणायाम कहलाता है।
शरीरमेंके वायुको बाहर निकालनेके लिये, वायुको ऊँचा चढ़ाकर
शरीरमेंके आकाशको वायुरहित करके, उस वायुको फिर शरीरके
भीतर न जाने देकर शरीरको यथाशक्ति वायुरहित रखना, इस
का नाम रेचक प्राणायाम कहा है। जैसे कोई कमलकी नालका
सिरा जलमें रख कर और उसका दूसरा सिरा मुखमें रख कर जल
को खँचता है, ऐसे ही नासिकाके छेदसे बाहरके वायुको भीतरको
खँचे तो इसका नाम पूरक प्राणायाम होता है। श्वास निःश्वास
न लेकर तथा शरीरके अवयवोंको न हिलाकर वायुको रोके रहना
कुम्भक प्राणायाम कहलाता है कुम्भक दो प्रकारका है-भीतरी कुम्भक
और बाहरी कुम्भक। इन दोनोंके विषयम वशिष्ठजी कहते हैं कि-

अपानेस्तङ्गते प्राणो यावन्नाभ्युदितो हृदि ।

तावत्सा कुम्भकावस्था योगिमिर्याऽनुमूयते ॥

बहिरस्तङ्गते प्राणे यावन्नापानउद्भवः ।

तावत्पूर्णा समावस्था बहिःस्थं कुम्भकं विदुः ॥

अपान वायुके शान्त होजाने पर जबतक हृदयदेशमें प्राणवायुका
उदय नहीं होता है तबतक भीतरी (आन्तर) कुम्भक अवस्था
कहलाती है, इस अवस्थाका अनुभव योगी पुरुषोंको होता है।
बाहरी देशमें प्राणवायुके शान्त होजाने पर जबतक अपानका
उदय नहीं होता है तबतक पूर्ण तथा सम अर्थात् निःश्वास
उच्छ्वासरूप व्यापार रहितप्राणकी अवस्था है, इसको बाहरी
(बाह्य) कुम्भक कहते हैं।

उच्छ्वास आन्तर कुम्भकका विरोधी है, निःश्वास बाह्य कुम्भक
का विरोधी है और शरीरका हिलना दोनों कुम्भकोंका विरोधी है,
है क्योंकि—यदि शरीर हिलता रहे तो निःश्वास और उच्छ्वास
इन दोनोंमेंसे कोई एक हुए बिना न रहे। अगवान् पतञ्जलिने भी
आसनजय होनेके अनन्तर अवश्य करनेयोग्य प्राणायामका निरूपण
सूत्रसे किया है।

तस्मिन्सतिनिःश्वासोच्छ्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः॥

भासनका जय होजाने पर निःश्वास और उच्छ्वासकी गतिके विच्छेदको प्राणायाम कहते हैं ।

(शङ्का)-यद्यपि कुम्भकमें प्राणकी गति नहीं है, परन्तु रेचक पूरकमें तो प्राणकी गति है, इसलिये रेचक और पूरकका प्राणायाम नामसे कैसे कहा जा सकता है ?

(समाधान)-अधिक मात्राओंसे अभ्यास करने पर जो प्राणकी स्वाभाविक गति होती है उसका योग क्रम होजाता है । इस अभ्यास को भगवान् पतञ्जलिने अपने सूत्रमें कहा है-

प्राणान्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घः सूक्ष्मः ।

प्राणवृत्ति, आन्तरवृत्ति और स्तम्भवृत्ति यह तीन प्रकारका प्राणायाम देश, काल और मात्राकी संख्यासे दीर्घ तथा सूक्ष्म प्रतीत होता है ।

प्राणवृत्ति प्राणायामको रेचक कहते हैं । आन्तरवृत्ति प्राणायामको पूरक कहते हैं और स्तम्भवृत्ति प्राणायामको कुम्भक कहते हैं । इनमेंसे प्रत्येक प्राणायामकी ठीक २ सिद्धिके लिये देश, काल और मात्रासे परीक्षा करनी चाहिये । घट्ट इसप्रकार कि-जय मनुष्य की बिना ही अभ्यासके स्वाभाविक रेचक होता है उस समय प्राण-वायु हृदयमेंसे उठकर नासिका के छेदमेंसे बाहर निपल उस छिद्रसे बाहर अंगुलकी दूरी पर शान्त होजाता है और अभ्याससे तो क्रमशः प्राण नाभिसे भगवा मूलाधारसे उदय होकर नासिकासे बाहर सामनेके स्थानमें नासिकासे चौबीस अंगुल घा ऊर्चीसे अंगुलतक जाकर तहाँ शान्त होजाता है । रेचक प्राणायाम में अधिक यत्न होता है तथा भीतरनाभि आदि स्थानके चौबीस उक्त २ स्थानका प्राण उठता है, ऐसा निश्चय किया जा सकता है । और बाहर नासिकासे २४ भगवा ३६ अंगुल दूरधरेद्वय धुनी कईके दलके कोहरेके दिलनेसे निश्चय होजाता है कि-यहाँ आकर पवन समाप्त होजाता है । इसको देशपरीक्षा कहते हैं । रेचकके समय प्रणवकी दश आवृत्ति हुई बीस आवृत्ति हुई, तीस आवृत्ति हुई इत्यादि क्रमसे कालकी परीक्षा करके फिर ऐसे रेचक इस मर्दानमें प्रति दिन दश दृष्ट, उससे भगले महीनेमें बीस दृष्ट उससे आगेके मर्दाने तीस दृष्ट इत्यादि क्रमसे संख्याकी परीक्षा करे । पूरकमें भी इसप्रकार ही परीक्षा कर लेय । यद्यपि कुम्भकमें देशपरीक्षा नहीं होसकती तथापि

कालपरीक्षा तथा संस्थापरीक्षा होसकत्री है जिस प्रकार एक लंबे के मोटे गालेको कात कर तार निकालने पर वही रुई बहुत लम्बी और सूक्ष्म होजाती है, ऐसे ही प्राणायाम भी अधिक देश और अधिक संस्थासे अभ्यास करने पर वह लम्बा और पेसा सूक्ष्म होजाता है, कि-लक्षमें ही नहीं आता। रेचक आदि तीन प्रकारके प्राणायामों से अन्य प्रकारका प्राणायाम भी भगवान् पतञ्जलिने अपने सूत्रमें कहा है—

आह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ।

रेचक पूरकके विषयको छोड़कर किया जानेवाला एक चौथा प्राणायाम होता है। यथाशक्ति कोष्ठमें सब वायुको नासिकाके छेद मेंको बाहर निकाल कर जो कुम्भक किया जाता है वह बहिः-कुम्भक कहलाता है, यथाशक्ति वायुको शरीरमें भरलेने पर जो कुम्भक किया जाता है वह अन्तःकुम्भक कहलाता है। इन दोनोंका अनादर परके केवल कुम्भकका अभ्यास कियाजाता है वह पहलेकहे हुए तीन प्राणायामोंसे बिलक्षण एक चौथा प्राणायाम होता है। जिस पुरुषमें निद्रा तंद्रा आदि दोषोंकी अधिकता हो वह पहिले कहे हुए रेचक आदि तीन प्राणायामोंका अभ्यास करे। तथा जिसके उन दोषोंकी प्रबलता न हो वह केवल कुम्भकका अभ्यास करे प्राणायामका फल भगवान् पतञ्जलि कहते हैं—

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ।

प्राणायामके अभ्याससे बुद्धिसत्त्वको ढकनेवाले तमोऽगुणका कि जो निद्रा आलस्य आदि दोषोंका कारण है, क्षय होजाता है, तथा—

धारणासु योग्यता मनसः ।

धारणाके अभ्याससे मनमें योग्यता आजाती है।

मूलाधार, नाभि, हृदय, मीमांसा मध्य और ब्रह्मरन्ध्र आदि देशमें चित्तको लाकर स्थिर करना इसका नाम धारणा है। पतञ्जलि कहते हैं—

देशचन्धश्चित्तस्य धारणा ।

नाभिचक्र आदि देशमें चित्तको स्थिर करना धारणा कहलाता है। श्रुति भी कहती है—

मनः सङ्कल्पकं ध्यात्वा संचिप्यात्मनि बुद्धिमान् ।

धारयित्वा तथात्मानं धारणा सा प्रकीर्तिता ॥

बुद्धिमान् पुण्य सङ्कल्प विपश्यन्पाले मनको एकाग्रकरके आत्मामें स्थापन करे फिर उस आत्माको जिस वृत्तिसे धारणा किया जाता है उसको धारणा करते हैं ।

प्राणायामके द्वारा, रजोगुणकी कीटुर चञ्चलतासे और तमोगुण के उपजाये हुए कालस्य नादद्वोषोंसे दृढायाहुमा मन धारणा करते की योग्यता पाजाता है । "प्राणायामरहस्यपालेष्टुक्ता च मुमुक्षुषा" इन श्लोकमें वृत्तिपक्षसे शिररूप भेदगडका चालन जित्ताके अग्रभागसे चण्डिकाका आमरण अर्थात् तालुमें गीके स्थानकी समान जो एक मांसदा गङ्गुर लटकता है उसको जित्ताके अग्रभागसे घुमाना नाभिचक्रों व्याप्तिका ध्यान करना, वेद्याभिमानको विरमरण करा देनेवाली औषधोंका सेवन करना, इत्यादि योगियोंमें प्रसिद्ध-वृत्तियें लीजाती हैं । इसप्रकार अध्यात्मविषया, साधुसमागत, पासनाद्य और प्राणायाम ये चित्ततापके उपाय दिखाये । मय मनोनाश के उपाय समाधिकी कहेंगे । चित्त कि—जिसकी पाँच भूमिका या अवस्था है उनमेंसे पहली तीस भूमिकाओंको छोड़कर अन्तकी दो भूमिकायें समाधि कहलाती हैं । चित्तकी भूमिकायें योगदर्शनके भाष्यकार व्यास भगवान्में दिखायी हैं—

चित्सं मुहं चित्सिद्धमेकाग्र निरुद्धमिति चित्तमूढयः ।

चित्त, मुह, चित्तम, एकाग्र और निरुद्ध ये चित्तकी भूमिकायें हैं । इनमें भावुरी सम्पत्ति, लोकाधारणा, शारावासना तथा देवपासनायें प्रवृत्तिवाला चित्त चित्त कहलाता है । निद्रा, तन्द्रा, आदि द्वोषोंके बशमें हुआ चित्त मुह कहलाता है । किसी समय ध्यानमें भी लग जानेवाला चित्त चित्तसे श्रेष्ठ होनेके कारण चित्त कहलाता है । इनमें चित्तकी चित्त तथा मुह अवस्थामें तो समाधिही शङ्का भी नहीं होती । चित्तित्त अवस्थाओंमें चित्त अधिक और समाधि भाव्य होती है, इस कारण अग्निके पड़े हुए चीजकी समान तरकाह नष्ट होजाती है । चित्तके एकाग्र होजाने पर जो समाधि, कल्पवस्तु आत्माका प्रकाश करती है, क्लेशका नाश करती है, कर्मरूप पन्धनको ढीला करती है तथा निरोधको सम्पुन्य कर देती है वह समाधि संप्रज्ञात योग कहलाती है । सब वृत्तियोंका निरोध असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है । तहाँ संप्रज्ञात समाधिही भूमिकारूप एकाग्रताको भगवान् पतञ्जलि सूत्रमें कहते हैं—

शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ।

शान्तहुई वृत्ति तथा तदनन्तर तुरन्त ही उदय हुई वृत्ति एक ही विषयको ग्रहण करे तब वह चित्तका एकाग्रतारूप परिणाम कहलाता है । अर्थात् पहले उठी हुई वृत्ति जिस पदार्थको ग्रहण करती है, उस ही पदार्थको उस प्रथमकी वृत्तिके शान्त होजाने पर तुरन्त उठीहुई वृत्ति यदि ग्रहण करे तो वह भूतवृत्ति तथा वर्तमानवृत्ति तुल्य विषयक गिनीजाती है । एकाग्रताकी शब्दिरूप समाधिमें भगवान् पमझाले कहते हैं-

सर्वार्थतैकाग्रतयोः ज्योदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ।

चित्तके सर्वार्थेकाग्रता वर्तमान तिरोगमात्र और एकाग्रता, धर्मका प्रादुर्भाव समाधिपरिणाम कहलाता है ।

रजोगुणसे चञ्चल हुआ चित्त क्रमशः सब पदार्थोंको ग्रहण करता है, इस रजोगुणके निरोधके लिये योगिजनोंके किये हुए प्रयत्नसे वृत्ति प्रतिदिन सब विषयोंको ग्रहण करनेसे रुकने लगती है और उसकी एकाग्रताका उदय होने लगता है, इस प्रकारका चित्तका परिणाम समाधि कहलाता है । इस समाधिके आठ अङ्गोंमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार ये पाँच समाधिके बाहरी अङ्ग कहलाते हैं तथा धारणा, ध्यान और समाधि ये अन्तरङ्ग कहलाते हैं । तहाँ यमोंको सूत्रमें कहते हैं ।

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय (दूसरेके धनकी इच्छा न करना) ब्रह्मचर्य (उपस्थ इन्द्रियका संयम) और अपरिग्रह (शरीरके निर्वाह के लिये आवश्यक वस्तुके सिवाय अधिक पदार्थकी अपेक्षा न करना) ये पाँच यम हैं । हिंसा आदि निषिद्ध कामोंसे योगियोंको रोकते हैं इसलिये उनको यम कहते हैं । नियमोंको बतानेवाला सूत्र यह है-
शाचलान्तोपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

शीघ्र (पवित्रता) सन्तोष, तप, स्वाध्याय (प्रवृत्ति आदिका जप तथा अध्यात्मशास्त्रका पढ़ना) और ईश्वरभक्ति ये नियम हैं । जन्म देनेवाले काम्य कर्मोंसे हटा कर योगीको निष्काम धर्ममें लगाते हैं इसलिये शीघ्र आदि नियम कहलाते हैं । यम तथा नियमोंके अनुष्ठान की विलक्षणता स्मृतिमें फही है-

यमान् सेवेत सततं न नित्यं नियमान् बुधः ।

यमान् पतन्त्यङ्गुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥

चतुर निरन्तर यमोंका सेवन करे, सदा यमोंके सेवनकी समान नियमोंके सेवनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि-जो यमोंका सेवन न करके केवल नियमोंका ही सेवन करता है वह योगमार्गसे गिरजाता है

पतति नियमवान् यमेष्वसक्तो न तु यमवान्नि-
यमालसोवर्त्तीदेत् । इति यमनियमौ समाख्य
बुद्ध्या यमबहुलेष्वनुसंधीत बुद्धिम् ॥

यमोंके अनुरागको त्यागकर केवल नियमोंका ही सेवन करनेवाला पुख्ख योगमार्गसे भ्रष्ट होजाता है और जो विधिके साथ यमोंका सेवने करता है, परन्तु नियमोंके सेवनेमें आलस्य करता है वह दुःख नहीं पाता है अर्थात् योगमार्गसे पतित नहीं होता है, इसप्रकार यम और नियमोंका बुद्धिसे विचार करके यमोंका पालन करनेमें बुद्धिको विशेषरूपसे लगावे । यम और नियमोंका फल दिखानेवाले भगवान् पतञ्जलिके ये सूत्र हैं—

तत्सन्निधौ वैरत्यागः क्रियाफलास्त्रावित्त्वम् । रत्नोपस्था-
नम् । वीर्यलामः जननादिमयामाघः । जन्मकथन्तासं-
बोधः । शौचात्स्वाङ्गजुगुप्ता परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिः सौ-
मनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च संभवंति ।
सन्तोषादनुत्तमसुखलामः । कार्येन्द्रियबुद्धिशुद्धिरशुद्धि-
क्षयात्तपसः । स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः समाधि-
द्विरीश्वरप्रणिधानात् ।

अहिंसाकी भावना दृढ़ होजानेसे उस अहिंसक योगीके समीप रहनेवाले सांप मौले चूहे बिलाव आदि आपसमें विरोध रखनेवाले माणियोंका भी वैरभाव छूटजाता है । सत्यकी सिद्धि होनेपर केवल वाणीसे दूसरेको क्रिया और उसका फल देनेकी शक्ति आजाती है । अस्तेयकी सिद्धि होजाने पर योगीको इच्छा न होने पर भी सफल रत्नोंकी प्राप्ति होजाती है । ब्रह्मचर्यकी सिद्धि होजाने पर निरतिशय (परम) सामर्थ्यका अथवा जन्म आदिमें भयके अभावका लाभ होता है । अपरिग्रहकी वृत्ति स्थिर होजाने पर योगी भूत भविष्यत् और वर्त्तमान जन्मका वृत्तान्त जान सकता है । बाहरी शौचके अ-
भ्यासे अपने शरीरमें ग्लानि उत्पन्न होती है तथा दूसरेका ससर्ग करनेकी इच्छा नहीं होती है, भीतरी शौचसे सत्त्वशुद्धि, मनकी प्रसन्नता, मनकी एकग्रता, इन्द्रियोंका जय और आत्मदर्शनकी योग्यता होती है । सन्तोषसे सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है । तपसे

अशुद्धिका क्षय होजाने पर अग्निमा आदि शरीरकी सिद्धियें तथा दूरकी बात सुनना, दूरकी पस्तुको देखलेना आदि इंद्रियोंकी सिद्धियें प्राप्त होती हैं। इष्टमन्त्र आदिके जयरूप स्वाध्यायसे इष्ट देवताका दर्शन और उसके साथ संभाषण आदि होसकता है। सबकर्म ईश्वर को अर्पण करनाकर्म सकिसे समाधिकी सिद्धि होती है।

आसन और प्राणायामें इन दो अङ्गोंका निरूपण पहले किया जा चुका है। प्रत्याहारके विषयमें यह सूत्र है।

स्वविषयास्तन्प्रयोगेचित्तस्वरूपानुकारहवेन्द्रियाणांप्रत्याहारः

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इन पांच विषयोंसे विमुख की हुई ओष आदि इंद्रियें चित्तके स्वरूपका अनुकरण करती हुईंसीं हो तो वह प्रत्याहार कहलाता है। श्रुति भी कहती है—

शब्दादिविषयान् पञ्च मनश्चैवातिचञ्चलम् ।

चिन्तयेदात्मनो रस्मीन् प्रत्याहारः स उच्यते ॥

शब्द आदि पांच जिनके विषय हैं ऐसी ओष आदि पांच इंद्रियों को तथा अतिचलपल मनको उनके अपने २ विषयसे हटाकर उनको आत्माकी किरणों मानकर चिन्तन करना प्रत्याहार कहलाता है।

प्रत्याहारका फल सूत्रमें इसप्रकार कहा है—

ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् ।

प्रत्याहारसे इंद्रियें परम वशमें होजाती हैं। धारणा, ध्यान और समाधिके विषयमें नीचे लिखे तीन सूत्र हैं—

देशबन्धश्चित्तस्थ धारणा । तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ।

तदेवार्थमात्रनिर्मसि स्वरूपशून्यमिव समाधिः ।

चित्तको मूलाधार आदि देशमें स्थिर करलेना धारणा कहलाता है। वृत्तिका किसी एक तत्त्वमें जो प्रवाह वह ध्यान कहलाता है। यह ध्यान जप धैर्यके (जिसका ध्यान किया जाय उसके) आकार का होकर अपने स्वरूपसे रहितता होजाता है तो उसको समाधि कहते हैं।

धारणा आदिके-भोंका मध्यभाग, नासिकाका अग्रभाग और मूलाधार आदि बाहरके तथा भीतरके स्थान पहले बताये जाचुके हैं, उनके सिवाय अन्य स्थानोंको श्रुति कहती है—

मनः सङ्कल्पकं ध्यात्वा संचिप्यात्मनि बुद्धिमान् ।

धारयित्वा तथात्मानं धारणा सा प्रकीर्तिता ॥

अनेकों वस्तुओंके सङ्कल्प करनेवाला मन केवल आत्माका ही चिन्तन न करे और किसी विषयका चिन्तन न करे, ऐसे दृढ़ विचार से मनको और विषयोंमें से पीछेको लौटाकर बुद्धिमान् पुरुष जो मनको धारणार आत्मामें ही जोड़नेका यत्न करता है उसको ही धारणा कहते हैं ।

चित्तका तत्त्वोंमेंको प्रवाह (वहाव) दो प्रकारका होता है—एक तो जो धीवरमें विजातीय वृत्तिसे किसी २ समय दृष्टजानेवाला और दूसरा अधिकृष्ट । विच्छिन्न प्रवाहको ध्यान कहते हैं और अविच्छिन्न अथवा सन्तत प्रवाहको समाधि कहते हैं । इस ध्यान और समाधि दोनोंका वर्णन सर्वानुसूय नामवाले योगीन किया है—

चित्तैकाग्रयाद्यतो ज्ञानमुक्तं समुपजायते ।

तत्साधनमतो ध्यानं यथावदुपदिश्यते ॥

पिलाप्य चिकृतिं कृत्स्नां सम्भवव्यत्ययक्रमात् ।

परिशिष्टश्च सन्मात्रं चिदानन्दं चिन्तयेत् ॥

प्रज्ञाकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽहंकृतिं विना ।

संप्रज्ञातसमाधिः स्याद् ध्यानाभ्यासप्रकर्षतः ॥

ऊपर कहा हुआ ध्यान चित्तकी एकाग्रतासे प्राप्त होता है, इसलिये एकाग्रताके साधन ध्यानका यथाविधि उपदेश करते हैं । देह आदि संसारी कार्योंका प्रपञ्च जिस क्रमसे उत्पन्न हुआ है, उससे उलटे क्रमसे कार्यका कारणमें लय करते-रूपरूप ही सत्-चित्त-ज्ञान-स्वरूप आत्माका चिन्तन करना ध्यान कहलाता है और अदृक्-रहित प्रज्ञाकार हुई मनोवृत्तिके प्रवाहको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं यह समाधि ध्यानाभ्यासके परिपाकसे सिद्ध होती है ।

इस समाधिका स्वरूप भगवान् शङ्कराचार्यने उपदेशसाहस्री में कहा है—

दृशिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्धिमातं त्वजमेकमक्षरम् ।

अलेपकं सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्त ओम् ॥

दृशिस्तु शुद्धोऽहमविक्रियात्मको न मेऽस्तिकाश्चिद्विषयः स्वभावतः

पुरस्तिरश्चोर्ध्वमधश्च सर्वतः सम्पूर्णमूमात्यज आत्मनि स्थितः

अजोऽमरश्चैव तथाक्षरोऽमृतः स्वयम्प्रभः सर्वगतोऽहमद्वयः

न कारणं कार्यमतीव निर्मलः सदैव तृप्तश्च ततो विमुक्त ओम्

जो जैतन्यस्वरूप याज्ञाशकी समान व्यापक है, उससे अष्ट है, जन्म मरण रहित है, एक है, अक्षर है, निर्लेप है, सर्व व्यापक तथा भेद रहित है, वह तदा मुक्त उपायका लक्ष्यार्थ रूप में ही है। मैं विकाररहित शुद्ध चैतन्य हूँ, वास्तवमें कोई भी मेरा विषय नहीं है क्योंकि-मेरे बिना तो कोई पदार्थ है ही नहीं। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे सर्वत्र मैं पूर्ण व्यापक हूँ तथा अपने वाङ्मया स्वरूपमें ही स्थित हूँ। मैं जन्म-मरण-रहित हूँ अक्षर, अमर, स्वयं प्रकाश, सर्वगत तथा द्वैतभावरहित हूँ, कारण कार्यका भेद मुझमें है ही नहीं, मैं अत्यन्त निर्मल, नित्यतृप्त व्यापक तथा मुक्त हूँ।

(शब्द)—संप्रज्ञात समाधि तो अज्ञा है, उसको सातवें अङ्क ध्यानके पीछे जाठपे अङ्कके ध्यानमें क्यों गिना है ?

(समाधान)—ध्यान तथा समाधिमें अत्यन्त भेद नहीं है इसलिये ऐसी गिनती की है। जैसे वेदका अध्ययन करनेवाला वास्तव पग २ पर भूक्त करने पर भी उसको चार २ सुधारता जाता है, जैसे वेदको पढ़ा हुआ पुरुष सावधानीसे पढ़ता है तो उससे भूल नहीं होती है तथा जैसे वेद पढ़ानेवाला किसी समय ध्यान न देय अथवा आधी नींद (भोग्यानींदी) में होय तो भी उससे वेदके अध्ययनमें भूल नहीं होती है इसप्रकार ही ध्यान, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि का विषय एक होने पर भी परिपाकमें व्युत्पाद्यकता होनेके कारण उनमें परस्पर भेद समझ लो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार ये समाधिके बहिरङ्ग साधन हैं और शेष चारणा, आदि तीन अन्तरङ्ग साधन हैं क्योंकि ध्यानका विषय है। योगसूत्रमें भी कहा है।

अथमन्तरङ्गं पूर्वैरभ्यः ।

पहले अङ्कोसे तीन अन्तरङ्ग हैं। इसलिये किसी पुण्यके प्रतापसे प्राप्त हुए गुरुके अनुग्रहसे पहले अन्तरङ्ग साधनकी प्राप्ति होना ही फल बहिरङ्ग साधनोंके लिये अधिक प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं रहती है। यद्यपि पञ्च महायुक्तोंके कार्य, स्थूलपञ्चभूत, शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध ये पांच तन्मात्राये, इंद्रिय तथा अहङ्कार आदि जिज्ञासा विषय हैं ऐसी अनेकों प्रकारकी सविषय संप्रज्ञात समाधियोंका वर्णन भगवान् पतंजलिने विस्तारके साथ किया है, परंतु वे समाधियें अन्तर्धान होना आदि सिद्धियोंकी कारण हैं और मुक्तिकी कारण जो समाधि उसकी विरोधनी हैं, इस कारण हमने यहाँ ऐसी समाधियोंका वर्णन करना उचित नहीं समझा भगवान् पतंजलि भी कहते हैं।

ते समाधावुपलर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ।

स्थात्युपनिनन्त्रणं सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्
दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श आदिका ज्ञानरूप पंच कर्मा हुईं साध्यये
समाधिमें निष्कलप हैं और व्युत्थावने समय व ही सिद्धिरूप है ।
पंचताओंकी प्रायेणामें राग तथा जाश्रय न करे पर्याणि-पंसा करने
से फिर मानिष्ट (बुवाई) हांजानेका शब्दसर आजाता है । योग-
दासिष्ठमें कहा है, कि—रन्दादि देवताआने उद्घाटन मुनिजो स्वर्ग
में जानेके लिये निमन्त्रण दिया था परन्तु मुनिने उत्तरका स्वीकार न
करके निर्धकदप समाधि ही की । श्रीरामजी और यामाष्टजीक प्रदो-
त्तरसे भी यही सिद्ध होता है । श्रीरामजी प्रदन करते हैं कि—

जीवन्मुक्तशरीराणां कथमात्मविदां वर ।

शक्त्यौ नेह हरयन्ते आकाशगमनादिकाः ॥

हे आत्मवेत्तानोंमें अष्ट । जीवित दशामें ही जियने लपने शरीर
के धमिमानको त्याग दिया है परे जीवन्मुक्त आत्मज्ञानी पुरुषोंकी
आकाशमें फिरना आदि साध्य जगत्में क्यों नहीं क्षीपती ? ।
श्रीवशिष्ठजी उत्तर देते हैं—

छनात्मविदमुक्तोऽपि नमोदिहरणादिकम् ।

अणिमापष्टसिद्धीनां सिद्धिजालानि बाञ्छति ॥

द्रव्यमन्त्रक्रियाकालवुक्त्याभोत्येव राघव ।

नात्मज्ञस्यैव विषय आत्मज्ञो ह्यात्ममात्रहक् ॥

आत्मनात्मनि सन्तृप्तो नाविद्यामनुधापति ।

ये केचन जगद्भावास्तानविद्यामयान् विदुः ॥

कथं तेषु किलान्मज्ञस्त्यक्ताविद्यो निमज्जति ।

द्रव्यमन्त्रक्रियाकालशक्तयः साधुसिद्धिदाः ॥

परमात्मपदप्राप्तौ नोपकुर्वन्ति काश्चन ।

सर्वेच्छाजालसंशान्तावात्मलामोदयो हि यः ॥

स कथं सिद्धिवाञ्छायां मग्नचित्तेन लभ्यते ।

न केचन जगद्भावास्तत्त्वज्ञं रञ्जयन्त्यसौ ॥

मागरं नागरीकान्तं कुप्रासललना इव ॥

अपि शीतरुचावर्के सुतीक्ष्णं चेन्दुमण्डले ।
 अप्यधः प्रसरत्पद्मौ जीवन्मुक्तो न विस्मयी ॥
 चिदात्मन इमा इत्थं प्रस्फुरन्तीह शक्तयः ।
 इत्पस्याश्चर्यजातेषु नाभ्युदेति कुतूहलम् ॥
 यस्तु वा भावितात्माऽपि सिद्धिजालानि घाञ्छति ।
 स सिद्धिसाधकैर्द्रव्यैस्तानि साधयति क्रमात् ॥

आत्मज्ञानरहित पुरुष मुक्त न होने पर भी आकाशमें विहार करना आदिको तथा आगमा आदि आठ सिद्धियोंके सिद्धि-जालको चाहता है। मणि औषध आदि पदार्थोंकी शक्तिसे, मंत्रके प्रभावसे योगाभ्यास आदि क्रियाशक्तिसे तथा उसके परिपाकके हेतुरूप कालके बलसे पुरुष, आकाश में विहार करना आदि सिद्धियोंको पाजाता है, परन्तु सिद्धियोंको पा लेना ही आत्मज्ञानीका कर्तव्य नहीं है, जो केवल आत्माका साक्षरकार करता है वही आत्म-ज्ञानी कहलाता है। स्वयं अपने स्वरूपमें ही सन्तुष्ट रहनेवाला आत्मज्ञानी पुरुष अविद्याके फाँसोंकी ओरको नहीं दौड़ता है। जगत्के जो जो पदार्थ हैं उनको तत्त्वज्ञानी पुरुष अविद्याके काम समझते हैं, इसलिये आत्मज्ञानी पुरुष कि-जिसने अविद्याको त्याग दिया है वह जगत्के पदार्थोंमें आसक्ति कैसे करसकता है? द्रव्यशक्ति, मंत्र-शक्ति, क्रियाशक्ति और फालशक्ति ये सब उत्तम प्रकारसे सिद्धियें देनेवाली हैं, परन्तु इनमेंसे कोई भी परमार्थपदकी प्राप्तिमें सहायता देनेवाली नहीं है। सब इच्छाओंके शान्त होजानेसे जो आत्माका लाभ होता है वह लाभ क्या सिद्धि की चाहनामें आसक्त पुरुषको प्राप्त होसकता है? जैसे नगरमें रहनेवाली स्त्रीके प्यारे नगरनिवासी पुरुषका मनोरंजन तुच्छ ग्राममें रहनेवाली स्त्रियें नहीं कर सकती, ऐसे ही जगत्के कोई भी पदार्थ तत्त्वज्ञानी महात्माका रञ्जन नहीं करसकते। कदाचित् सूर्यनारायणकी किरणों ठण्ठी पड़जायँ, चन्द्र-मण्डल भले ही गरम होजाय तथा चाहे अग्निकी ज्वालाओंका ऊपर को बठना रुकजाय ता भी जीवन्मुक्त पुरुष आश्चर्य नहीं मानता है। परमार्थोंकी अनेकों शक्तियें इसप्रकार फुरा करती हैं, ऐसा समझ कर उसको आश्चर्य भरे पदार्थोंमें कौतुक नहीं होता है। जो सिद्धि-योंके अभिलाषी पुरुष सिद्धियोंको चाहते हैं वे सिद्धियोंका साधन कर देनेवाले द्रव्योंसे क्रमशः सिद्धियोंको पाते हैं।

गात्माके विषयकी संप्रदातसमाधि वाक्षनाक्षयकी और निरोध समाधिका हेतु है, इसलिये हमने यहां इस ही समाधिका आदरके साथ वर्णन किया है । गण पांचवीं भूमिका रूप निरोधसमाधिका वर्णन करते हैं । इस समाधि के विषयमें भगवान् पतञ्जलिका यह सूत्र है—

व्युथाननिरोधसंस्कारयोरभिभवमाहुर्माद्यौ—

निरोधक्षणादित्तान्वयो निरोधपरिणामः ।

चित्तके व्युथान संस्कारका निरोधाव और निरोधसंस्कारका आविर्भाव होता है तब चित्त परावर क्षण २ में निरोधकी ओरकी ही बढता चला जाता है । ऐसे चित्तके परिणामको निरोधपरिणाम कहते हैं चित्तके व्युथानसंस्कार समाधिमें याथा डालते हैं । यह बात उद्दालककी समाधिमें (योगवासिष्ठ-उत्पास प्रकरणमें) दिखायी है—

कदाऽहं त्यक्तमनने पदे परमपावने ।

चिरं विश्रान्तिसेष्यामि मेकशृङ्ग इदाम्बुदा ॥

इति चिन्तापरवशो पलाहुद्दालको ह्यिजः ।

पुनः पुनस्तूपविश्य ध्यानाभ्यासं चकार ह ॥

विषयेर्नीयमाने तु चित्ते मर्कटचक्षुले ।

न स लेभे समाधानप्रतिष्ठां प्रीतिदायिनीम् ॥

कदाचिद् पादसंस्पर्शपरित्यागादनन्तरम् ।

तस्यागच्छेचित्तकपिरान्तरान् स्पर्शसञ्चयान् ॥

कदाचिदान्तरस्पर्शाद्वाह्यं विषयमाददे ।

तस्योद्बोध्य मनो याति कदाचित् प्रस्तपक्षिषत् ॥

कदाचिदुदितार्काभं तेजः पश्यति विस्तृतम् ।

कदाचित्केवलं ध्योम कदाचिन्निविडं तमः ॥

थागच्छतो यथाकामं प्रतिमासान् पुनः पुनः ।

अच्छिन्नमनसा शूरः खड्गनैव रणे रिपून् ॥

विकल्पौघे स्रस्तात्पूने सोऽपश्यद्भृङ्गधाम्बरे ।

तमश्छन्नविवेकार्कं लोलकज्जलमेवकम् ॥

तमप्युत्सादयामासु सभ्यज्ञानविचक्षता ।

तमस्युपरते स्वान्ते तेज पुञ्जं ददर्श सः ॥

तत्सुखान्न स्यादावजानां यन्नं पात्र द्वय द्विपः ।

तेजस्युपरते तस्य घूर्णमानं मनो बुधेः ॥

निशाब्जवदगान्निद्रां तामप्याशु सुखाव लः ।

निद्राव्यपगमे तस्य व्योमसम्बित्सुचयौ ॥

व्योमसम्बिदि नष्टायां खूदस्तस्यामवन्मनः ।

नोद्धर्मपदेण जलस्रस्तं मनार्ज महाशयः ॥

ततस्तेजस्तमोनिद्रामोहादियरिबर्जिताम् ।

कास्यव्यवस्थाभ्यान्नाथ विशाश्रय मनः क्षणम् ॥

सङ्कल्पविकल्पपरहित परमपावन परमात्माके स्वस्वपदमें, जैसे मेरेके शिखर पर मेघ स्थिर रहता है तैसे मैं फलनक स्थिरकाल पश्यन्त स्थिर रहूँगा ? ऐसा विचार करते हुए उद्दालक नामके ब्राह्मण, बारंबार बैठकर बग्नकारके ध्यानका अभ्यास कर रहे थे । ध्यानरही समान स्वप्न चित्तको जब विषयोंमें डोका तब उनको सुखदायक समाधि में स्थिरता प्राप्त न हुई, उनका चित्त रूप घानर कमी बाहरी विषयों के सङ्गको छोड़कर भीतरके विषयोंमेंको जाता था और कभी उनका मन भीतरके विषयोंको छोड़कर बाहरके विषयोंमेंको दौड़ता था । जैसे ब्राह्मण पाया हुआ पंखी एक वृक्ष परसे दूसरे वृक्ष पर, तहाँसे तीसरे वृक्ष पर इसप्रकार भटकता फिरता है, ऐसे ही उनका मन एक विषयको छोड़कर दूसरे विषयमें तहाँसे फिर तीसरे में इसप्रकार भटकता फिरता था । वह ब्राह्मण ध्यानका अभ्यास करते समय दृश्य में उद्यत हुए सूर्यकेसे फैले हुए तेजका अनुभव करता था । कभी फैलल आकाशको देखता था, कभी गाढ़ अन्धकारको देखता था, जैसे शूट पुरुष रायमें तलवारसे शत्रुओंको काटना चला जाता है तैसे ही उद्दालक मुनि अपने अन्तःकरणमें कमसे जो जो आभास प्रकट होता था उसको मनसे छुट्ट करके चले जाते थे । जब तब विकल्पोंको शान्त कर दिया तब उन्होंने अपने अन्तःकरणमें विषेक रूप सूर्यको ढकलेनेवाले काजलको समान अन्धकारको देखा, उस को ही यथार्थ ज्ञानरूप सूर्यसे शान्त कर दिया, तब उस अन्धकार के दूर होजाने पर उन्होंने अपने अन्तःकरणमें एक तेजका पुञ्ज देखा-

उसको भी जैसे बलके कमलोंके बनकां पालक हाथी मोड़ डालता है वैसे ही वृष्टिसे किन्ना भिन्न कर डाला, मरु दक्ष तेजसे उपरान को पाजाने पर वैसे रात्रिमें कमल निद्राके वशमें होजाता वैसे ही उनका मन निद्राके वशमें होगया, एवं शीघ्र ही उस भावको भी उड़ा दिया तदनन्तर जनके अन्तरमें बाकाशका नाथ हुआ, उसका भी नाश होजाने पर उनका मन मोहयुक्त होगया । जब उन मुनिने उस मोहको भी दूर कर दिया तब उसका मन तेज, तय, विद्रा मया मोह आदिके वशमें न होकर किसी एकधर्मीय दशाको प्राप्त होता हुआ जगभरको विश्राम पा गया ।

ये सब व्युत्थान संस्कार प्रतिदिन और प्रत्येक क्षणमें निरोधके कारणरूप योगीके प्रयत्नसे अन्तर्धान होजाते हैं और निरोधसंस्कार प्रकट होते हैं ऐसा होनसे क्षण २ में चित्त निरोधके अनुकूल होता चलाजाता है । ऐसे चित्तको परिश्रामको निरोधपरिश्राम कहते हैं ।
(शङ्का)-

प्रतिक्षणपरिश्रामिनो हि मानां दृष्टे चित्तिमार्गोः ।

एक चैतन्य शक्तिको बाँड़ कर दोप सब पदार्थ क्षण २ में परिश्राम पाया करते हैं । इस न्यायसे चित्तका तथा परिश्रामरूप प्रवाह बराबर चलता रहना चाहिये, उसका निरोध ही ही नहीं सकता ?

(समाधान)-जाग्रद भवस्थामें तो चित्तका वृत्तिरूप परिश्राम प्रकट ही है, निश्चय चित्तका परिश्राम किस प्रकार होता है ? इस शंकाका निवारण करनेके लिये भगवान् पतंजलि अपने स्वयं कहते हैं—

ततः प्रशान्तवाहिता संस्कारास्त ।

निरोधसंस्कारसे चित्तकी प्रशान्तवाहिता होती है । अर्थात् जिस प्रकार अग्निमें लमिछा यी आदि डालनेसे वह बराबर दृढ़ता चला जाता है तथा समिद्धा आदिके जलजाने पर पहले क्षणमें उबाला कुछ पल क्षान्त होती है, दूसरे क्षणमें उबलने अधिक शान्त होती है इसप्रकार बराबर क्षण २ में अग्नि अधिक शान्त होता चलाजाता है इसप्रकार ही निरोधमें पहुँचाये हुए चित्तका उन्मोचन शान्तिका प्रवाह अधिक २ पहले लगता है । उसमें पहली २ शान्तिके उत्पन्न हुआ संस्कार ही आगे २ ही शान्तिका कारण है । इसप्रकार चित्त की प्रशान्तवाहिता भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें स्पष्ट रूपसे वर्णन की है—

पदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।
 निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥
 यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।
 योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगभात्मनः ॥
 यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।
 यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥
 सुखमात्पन्तकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।
 वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥
 यं कृत्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
 यस्मिन् स्थितो न दुःखेन शुरुणापि विचार्यते ॥
 तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं ।
 स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥

जब अभ्यासके चलसे एकाग्रता पाया हुआ मन आत्मामें ही स्थिर रहता है तब शब्दादि विषयोंकी इच्छासे रहित हुआ योगी योगा-रुद्ध कहलाता है । जैसे वायुरहित स्थानमें रक्खा हुआ दीपक हिलता नहीं है, यही उपमा, आत्मसाक्षात्कारके लिये प्रवृत्त हुए समाधि को साधनेवाले तथा ब्रह्ममें ही जिसका चित्त स्थिर रहता है ऐसे योगीके चित्तकी कही है । योगके सेवनसे ब्रह्मके विषे निरुद्ध हुआ चित्त जहाँ उपराम पाता है और जहाँ ब्रह्मवित् योगी अपनी ह्रांसमें चढ़े हुए आत्माका साक्षात् अनुभव करता हुआ आनन्द पाता है, जिसको इन्द्रियोंसे ग्रहण नहीं किया जा सकता ऐसे केवल बुद्धि से ही अनुभवमें आसक्तनेवाले निरतिशय सुखको जिस स्थितिमें जानता है और जिस स्थितिमें रहता हुआ पुरुष चैतन्य तत्त्वसे भी कभी चलायमान नहीं होता है, जिसको पाकर योगी पुरुष और किसी लाभकी भी अधिक नहीं मानता है तथा जिसमें स्थित होनेपर महा-दुःखसे भी चलायमान नहीं होता है ऐसी इस दुःखके संसर्गसे शून्य भक्तिकारणकी अवस्थाका नाम योग है । इस योगको निश्चयके साथ कायरपनसे शून्य चित्तके द्वारा सेवन करना चाहिये । निरोधसमाधि के साधनको बतानेवाला सूत्र यह है-

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ।

हृत्तको शास्त्र करनेके लिये वास्वधारकिये हुए प्रयत्नके अभ्यास से होनेवाली समाधि को कि-जिसमें चित्तका संस्कार मात्र शेष रह जाता है, अल्पप्रज्ञातसमाधि कहते हैं। चित्तको उपरामके कारणरूप प्रयत्न विशेषसे अल्पप्रज्ञातसमाधि होती है । यह बात भगवान् ने गीतामें स्पष्ट की है-

सङ्कल्पमसधान् कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥
शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥

संकल्पसे उत्पन्न हुई सब अभिलाषाओंको निःशेष रूपसे त्याग कर और मनसे इंद्रियोंके समूहको सब प्रकारसे नियममें लाकर तार्किक धर्मवाली बुद्धिसे धीरे २ चित्तका वृत्तिरहित करे । फिर उस मनको केवल आत्मामें ही स्थिरताके साधन स्थापन करके योगी पुरुष किसी भी विषयका चिन्तन न करे । चञ्चल और स्थिर न रहनेवाला मन जिन २ शब्दादिके कारणसे बाहरको जाता होय उन २ कारणोंसे उसको भीतरकी ओरको लौटा कर आत्मामें ही वशमें करके रखे ।

इच्छाके विषय पुरुषमाला, चन्दन, स्त्री, पुत्र, मित्र, घर, क्षेत्र आदि पदार्थ, मोक्षशास्त्रमें कुशल विषयी पुरुषोंके स्पष्ट अनुभव करे हुए दोषोंसे भरे हैं, तथापि अज्ञानी पुरुष अपनी अविद्याके कारण उन दोषोंको नहीं देखते हैं, इस कारण वे उनको अष्ट मान बैठते हैं । यह पदार्थ मुझे मिलजाय तो बड़ा अच्छा हो, ऐसी इच्छा उनकी प्रत्येक पदार्थके लिये हुआ करती है । स्मृतिमें भी कहा है-

सङ्कल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कल्पसम्भवाः ।
काम जानामि ते मूलं सङ्कल्पात्कल जायसे ॥
न त्वां सङ्कल्पधिष्यामि समलस्त्वं विनन्दयसि ।

कामका मूल सङ्कल्प है, यह भी सङ्कल्पसे ही उत्पन्न होते हैं । हे काम ! मैं तेरी मूलको जानता हूँ, कि-तू सङ्कल्पसे ही उत्पन्न होता

है, इसलिये मैं तेरा सङ्कल्प ही नहीं फँकूंगा तो तू आपजड़ मूलसे नष्ट हो जायगा ।

इन पीछे कहेहुए बुध्पमाला आदि विषयोंमें विवेकके द्वारा दोषोंको स्पष्ट देखलेन पर जैसे कुचकें वसन करेहुए दुग्धपाक पर चिन होती है तैसे ही उन विषयों पर अस्वस्थ होने लगती हैं । जैसे इस लोकके माला चन्दन आदि विषयोंकी इच्छा नहीं करनी चाहिये, तैसे ही ब्रह्मलोककी और अयोमा आदि आठ प्रकारके ऐश्वर्यकी इच्छा भी अवश्य ही त्याग देने की चाहिये, यह बातके लिये ही ऊपरके श्लोकमें 'सर्वान्' विशेषण दिया है । एक महीने तक उपवास व्रतको धारण करनेवाले जिनने जिन महीनेमें व्रतका त्याग किया होता है उसकी भी अन्नके लिये बार बार इच्छा हुआ करती है, इसलिये 'अशेषतः' अर्थात् कुछ भी शेष न रहे ऐसा कहा है । कामको त्याग देनेपर मन को प्रवृत्ति नहीं होती है तथापि चक्षु आदि इन्द्रियोंकी अपने २ रूप आदि विषयोंमेंका स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। उसको भी प्रयत्न करके मन लगाकर रोकना चाहिये । देवदर्शन पर्यन्तकी प्रवृत्तिको रोकनेके लिये 'समतः' (चारों ओरसे) यह पद दिया है । पहले प्रथम भूमिकाको जीतें, फिर दूसरीको तदनन्तर तीसरीको इसप्रकार क्रमसे भूमिकाओंको जीतता हुआ चित्तको उपराम प्राप्त करावे, यह जतानेके लिये 'शनैः शनैः' (धीरे धीरे) यह पद दिया है । भूमिकायें चार हैं, उनका वर्णन फठवल्ली उपनिषद्में किया है—

यच्छेद् वाङ्मानसी प्राज्ञस्तच्चच्छेज्ज्ञान आत्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तच्चच्छेज्ज्ञान आत्मनि

वाणीका मनमें लय करे, उस मनका ज्ञानात्माविशेष अहङ्कारमें लय करे, इसका महान् आत्मा-सामान्य अहङ्कारमें लय करे तथा सामान्य अहङ्कारका ज्ञान आत्मा उपाविज्ञान्य शुद्ध चैतन्यमें लय करे ।

इस मंत्रका विशेष तात्पर्य यह है, कि-वाणीका व्यापार दो प्रकार का होता है, एक लौकिक दूसरा वैदिक । धोलना बात चीत करना लौकिक व्यापार कहलाता है और प्रणव आदिका जप करना लौकिक व्यापार कहलाता है । इन दोनोंमें वाणीका जो लौकिक व्यापार है । वह चित्तको अतिशय विक्षेपमें डालने वाला है, इसकारण योगाभ्यासी व्युत्थानकालमें अथवा समाधिसे उठनेके अनन्तर भी उसका त्याग ही करे । स्मृति भी कहती है—

मौनं योगासनं योगस्तित्तैकान्तशीतला ।

निःस्पृहत्वं समत्वं च ससैतान्येकदण्डिनः ॥

मौन, योगके आसन, योगसाधन, गरमी सरदी आदिको सहना रूप तित्तज्ञा, एकान्तमें रहना, किसी प्रकारकी इच्छा न करना तथा समदृष्टि रखना ये सात एकदण्डवारी सन्यासीके लक्षण हैं ।

निराध समाधिमें जप आदिको भी त्यागदेय, यह वाणीरूप प्रथम भूमिका है । इस भूमिकाका फलने ही दिन, महीने या वर्षोंमें एकता से जप करके फिर दूसरी मनोभूमिकाके जपके लिये उद्योग करे । जो क्रमसे एक २ भूमिकाको जप न करके पहले ही अन्तकी भूमिकाको पाना चाहता है तो वह, जैसे बहुतसे मंजिलोंवाली हवेलीकी सबसे ऊपरकी मंजिलमें पहुँचना चाहनेवाला मनुष्य क्रम २ से एक २ मंजिलको न लाँचकर एकसाथ कूदकर ऊपरकी मंजिल पर पहुँचना चाहे तो वह ऊपरकी मंजिल पर न पहुँच कर भूमि पर ही पड़ाई खाकर गिरपड़ता है और लोग उसकी हँसी करते हैं, यही दशा इस उतावले साधककी भी होती है । यद्यपि बहुत आदिका भी निरोध करना आवश्यक है, तथापि उसको वाणीरूप वा मनो-रूप भूमिकाके ही अन्तर्गत मानलेना चाहिये अथवा वाणी के वा मनके निरोधके साथ अन्य इन्द्रियोंका भी निरोध होजाता है ।

(शब्दा) - वाणीको मनमें निरोध करना जो कदा है, यह बात तो असंभवसी प्रतीत होती है, क्योंकि-एक इन्द्रियका दूसरी इन्द्रिय में प्रवेश नहीं होसकता ।

(समाधान) - हम यह नहीं कहते कि-प्रवेश होजाता है, किन्तु हमारे कहनेका तात्पर्य यह है, कि-अनेकों प्रकारके विघ्नपोंको उत्पन्न करनेवाले मन वा वाणीमेंसे पहले वाणीके व्यापारको रोक कर केवल मनके व्यापारको शेष रखे ऐसा कहनेका तात्पर्य यह है, कि जैसे बैल, भैंसा, घोड़ा आदि प्राणियोंमें स्वाभाविक ही वाणीजय होता है, इसप्रकार ही स्वाभाविक रीतिसे वाणीका जय होजाने पर मनका ज्ञानात्मामें निरोध करे । ज्ञानात्मा महानात्मा तथा शान्तात्मा ऐसे तीन प्रकारका आत्मा है । ज्ञातापनेकी उपाधि जो अहङ्कार वह ज्ञानात्मा शब्दमें ज्ञान पदका अर्थ है । अहङ्कार दो प्रकारका है-एक विशेष अहङ्कार और दूसरा सामान्य अहङ्कार में देवदत्त यक्षदत्त का पुत्र हूँ यह विशेष अहङ्कारका स्वरूप है । तथा मैं हूँ यह

सामान्य अहङ्कार है, ऐसा अहङ्कार सब प्राणियोंमें व्याप्त है, इस कारण उसका सामान्य अहङ्कार नामसे कहते हैं। इस दो प्रकारसे अहङ्काररूप उपाधिवाले आत्माका श्रुतिसे क्रमसे ज्ञानात्मा और महानात्मा नामसे व्यवहार किया है। निरुपाधि आत्माको शांतात्मा कहते हैं। इन तीनों आत्माओंमें सबसे बाहर ज्ञानात्मा है तथा अंतर महानात्मा है और उसके भी अन्तर शान्तात्मा है, इस सर्वान्तर विदेक रसमें जड़वर्गको उत्पन्न करनेवाली जो शक्ति रहती है, उसको अव्यक्त अथवा मूलप्रकृति कहते हैं। वह मूलप्रकृति पहले सामान्य अहङ्काररूप 'महत्तत्त्व' नामको धारण करके प्रकट होती है। फिर उसके बाहर विशेष अहङ्कार रूपसे प्रकट होती है, फिर उसके भी बाहर मनरूपसे प्रकट होती है और तदनन्तर इन्द्रिय आदि रूपसे प्रकट होती है, इस लिये सबसे बाहर इन्द्रिय आदि हैं, उनके भीतर मन है, उसके भीतर विशेष अहङ्कार है, उसके भीतर सामान्य अहङ्कार है, उसके भीतर मूलप्रकृति है और उसके भी भीतर पुरुष है। इस ही अभिप्रायको भगवती श्रुति भी कहती है-

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥

महत्तः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः ।

पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥

इन्द्रियोंसे विषय पर (श्रेष्ठ) है, विषयोंसे मन पर है, मनसे बुद्धि पर है, बुद्धिसे महान् आत्मा (हिरण्यगर्भ) पर है, महत्तत्त्वसे अव्यक्त (अव्याकृत) पर है, अव्यक्तसे पुरुष पर है, पुरुषसे पर कुछ भी नहीं है, वह सबका भवसान और परम गन्तव्य स्थान है। ऐसा है, इसलिये मनका अहङ्कारमें निरोध करे अर्थात् मनके व्यापारको त्यागकर केवल अहङ्कारको शेष रखे। यह बात धनना भगवन् है ऐसा न समझना, क्योंकि-

तस्याहं निग्रहं मन्त्रे वायोरिव सुदुष्करम् ।

इस मनका निग्रह वायुके निग्रहकी समान होना कठिन है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुनके इस प्रश्नके उत्तरमें श्रीकृष्ण भगवान्ने यह कहा है-

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।

वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवासुमुपायतः ॥

हे महायाहो ! मन चञ्चल है, इसलिये इसका वशमें होना अति-
कठिन है, इस बातमें जरा सन्देह नहीं है, परन्तु अम्बास तथा वैरा-
ग्यसे वशमें होसकता है, जिसने शरीर और इन्द्रियोंको वशमें नहीं
कर पाया है, उस पुरुषको योगका दुःखसे भी प्राप्त होना अशक्यसा
है, यह मेरा मत है, परन्तु जिसने शरीर आदिको वशमें करलिया है
उस पुरुषको यह योग उपाय करने पर प्राप्त होसकता है ।

अम्बास और वैराग्यका व्याख्यान श्रीपतञ्जलिके सूत्रोंका उदाह-
रण देकर बताया जायगा । पहली पहली भूमिकाको जिसने अति-
हृदयके साथ जीतलिया है उसको संयतात्मा अर्थात् वेद इन्द्रिय
आदिकों वशमें करनेवाला जानो । तथा जिसने वेद इन्द्रियादिकों
नहीं जीता है वह असंयतात्मा कहलाता है । उपाय करने पर मन
वशमें होजाता है, इस बातको श्रीगौडपदाचार्यने दृष्टान्त देकर
समझाया है—

उत्सेक उद्वैर्यद्रत् कुशाग्रेणैकविन्दुना ।

मनसो निग्रहस्तद्वद् भवेदपरिस्त्रेदतः ॥

पहुमिर्न विरोद्धव्यमेकेनापि यत्नीयसा ।

स परामवमाशोति सलुद्र हव दिष्टिमात् ॥

जैसे कुशाकी नोकसे एक २ बिन्दु लेकर समुद्रको उलीचनेका
काम यदि कायर न हो तो कर सकता है, ऐसे ही यदि उपता न
जाय तो मनका निग्रह भी होसकता है । एक पुरुष कि—जो स्वयं
बलवान् हो, तो भी उसको बहुतसाके साथ विरोध नहीं करना आ-
दिये, क्योंकि—जैसे समुद्रने दिष्टिमसे तिरस्कार पाया तैसे ही वह पुरुष
तिरस्कार पाता है दिष्टिमकी कथा इस प्रकार है—

एक दिष्टिमका जोड़ा समुद्रके किनारे पर रहता था । एक समय
दिष्टिमीके प्रसवका समय पास ही आगया, तब उसने अपने स्वामी
से कहा, कि—बताओ, मैं भयङ्गे कहाँ रखूँ इसपर दिष्टिमने कहा,
कि—समुद्रके किनारे पर ही रख, दिष्टिमीने कहा, कि—समुद्र
उनको बहा कर लेजायगा । दिष्टिमने उत्तर दिया, समुद्रकी क्या
शक्ति है ? तू आनन्दसे समुद्रके किनारे पर जाकर भयङ्गे घर

टिड्ढिमीने बनेली प्रकाशसे समझाया, परन्तु उसकी समझमें एक पाग भी नहीं जाया, तब उसने प्रत्यक्ष होने पर अपने अण्डे समुद्रके तट पर ही रखे । समुद्रने विचार, कि-यह टिड्ढिम छोटासा पक्षी यह पलकी घाग फल रहा है, देखूँ तो लही यह क्या करता है ? ऐसा विचार कर समुद्रने उसने अण्डे घटालिये और एक स्थान पर प्रकाश कर रख दिये । टिड्ढिम यह समाचार पात ही जाँचमें भर गया और समुद्रको सुनानेके लिये अपनी बाँधसे एक रूँद लेकर बाहर डालने लगा । दूसरे पक्षियोंने उसे घुम समझाया तो भी वह किसीकी बात न मान कर फलने लगा, कि-इस समय मुझे तुम्हारी सहायकी आवश्यकता नहीं है, यदि मेरी सहायता करनी हो तो करो, नहीं तो जाओ, इसपर दूसरे पक्षी भी उसकी समान बाँध में जल ले ले कर बाहर डालने लगे, यह देखकर नारदमुनिने अन्तःकरणमें दया भायी, उन्होंने पक्षियोंकी सहायताकेलिये गरुड़जीको भेजा, गरुड़जीके पंखोंकी पथगसे समुद्र सुखने लगा, तब उसने अपनी ही टिड्ढिमके अण्डे लाकर दे दिये-

इस प्रकार जेद नमानकर मनके निरोधरूप सर्वोत्तम धर्ममें प्रयत्न करनेवाले योगीने ऊपर देखकर अनुग्रह करते हैं इससे उसका मन निरुद्ध होता है । जैसे कोई मिष्टान्न खानेवाला मनुष्य धीरे २ में चूनने और चाटनेके दूसरे पदार्थोंका स्वाद लेता जाता है, इससे उसकी मिष्टान्तमें अर्थात् नहीं होती है । ऐसे ही योगाभ्यासी पुरुष, योगके अनुकूल दूसरे पदार्थोंको भी मिलाते हैं, इससे वह योगाभ्यासी जाग्रत नहीं होता है, इस बातको ही वशिष्ठजी भी कहते हैं-

चित्तस्य माँगैर्द्रौ माँगौ शास्त्रैर्युक्तं प्रपूरयेत् ।

शुद्धशुद्धया भागमव्युत्पन्नस्य संक्रमः ॥

किञ्चिद्व्युत्पत्तिर्युक्तस्य भागं मोनैः प्रपूरयेत् ।

शुद्धशुद्धया भागौ भागं शास्त्रार्थचिन्तया ॥

व्युत्पत्तिमनुयातस्य पूरयेच्चैतत्सोऽब्धम् ।

तौ भागौ शास्त्रद्वैराग्यैर्द्रौ ध्यानशुरुपूजया ॥

भागोंके चित्तके दो भागोंको भर, एक भागको शास्त्रके विचारसे पूरा कर तथा एक भागको श्रौतद्वयकी सेवासे पूरा कर, इसप्रकार योगमें प्रवेश करनेवाले के चित्तका क्रम है । योगमें कुछपर कुछ लता पाय हुए चित्तके एक भागको भागोंसे भर, दो भागोंको शुद्ध-

हकी सेवासे पूर्ण करे और एक भागको शास्त्रके विचार से पूर्ण करे । योगमें पूर्ण रीतिसे कुशलता पाये हुए चित्तके दो भागोंको प्रतिदिन शास्त्रविचार और वैराग्यसे पूर्ण करे और दो भागोंको ध्यान तथा गुरुपूजनसे पूर्ण करे ।

इस कहनेका तात्पर्य यह है, कि—यहां योगका कार्य भिक्षा भगिना आदि जीवनकी कारगरूप कियाएँ और वर्णाश्रमके बलुक्कल गर्भ । एक बड़ी बचवा मुहूर्त्तमात्र अथवा यथाशक्ति योगाभ्यास करके फिर दो बड़ी शास्त्रका अध्ययन अथवा शौगुवर्त्तों सेवा करके दो बड़ी शरीर की किया करे, तत्पश्चात् उसके बाद दो बड़ी तक शास्त्रका विचार करके फिर दो बड़ी योगाभ्यास करे । इसप्रकार अपने कष्टोपशम प्रदान एवं योगाभ्यासको देकर उसके बाद दूसरे व्यापार निहाता हुआ सोनेके समय आज योगमें कितना समय लगा, इसका विचार करे, फिर दूसरे दिन, दूसरे पक्षों वा दूसरे माहीनेमें योगके समयको बढ़ाना आरम्भ कर देय । इसप्रकार एक २ मुहूर्त्तमें एक २ क्षणके योगसे भी वर्षभरमें बहुतसा योगभा समय हाजाता है । इसप्रकार योगमें प्रतिदिन अधिक समय लगने पर तो कामोंका करना नहीं बनसकेगा, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि—योगके सिवाय अन्य व्यापारोंको त्यागदेनेवालेका ही योगमें अधिकार है, इसलिये ही योग साधनेके लिये विद्वत्संन्यासकी आवश्यकता है । अतः योग-परायण पुरुष, विद्यार्थी तथा व्यापारीकी समान चीरे २ योगारूढ़ होजाता है । जैसे वेदाध्ययन करनेवाला विद्यार्थी पहले आधा पाद, फिर पाद, फिर आधी ऋचा, फिर पूरी पूरी ऋचा, फिर दो ऋचा, फिर वर्ग, इस क्रमसे बढ़ता हुआ दश पारह वर्षमें ब्रह्मरूपोंका वेद पढ़ानेवाला अध्यापक बनजाता है । तथा जिसप्रकार व्यापारी एक रुपया, दो रुपया, इसप्रकार दिन प्रतिदिन कमई करता हुआ कमसे लक्षपती व करोड़पती बनजाता है । ऐसे ही योगी भी क्रमसे योगको बढ़ाताहुआ समय पाकर योगारूढ़ क्यों नहीं होजायगा ? अवश्य ही होजायगा इसलिये धारंवार उठतेहुए सङ्कल्प पिकल्पोंको उद्दालक मुनिकी समान त्यागकर, विशेष अङ्गुनर जिसको ज्ञानात्मा कहते हैं उसमें मनका निरोध करे । इसप्रकार दूसरी भूमिकाको जीत कर बालक अथवा नौगकी समान भग्नरूपता स्वाभाविक रूप से सिद्ध होजाने पर स्फुट स्वरूपवाला विशेष अङ्गुनर जिसको ज्ञानात्मा कहते हैं उसको अस्फुट सामान्य अङ्गुनर महत्तरत्वमें लय करे । जैसे स्वरूप तन्मा अर्थात् गर्भनिद्राके वशमें हुए

पुरुषका विशेष अहंकार अपने आप संकुचित होजाता है, ऐसे ही विशेष अहङ्कारको विस्मरण करनेका यत्न करतेहुए योगीका अहंकार बिना ही निद्राके संकुचित होजाता है । यह जो लोकमें प्रसिद्ध नन्दाफी समान अथवा नैयायिकोंके माने हुए निर्विकल्प ज्ञानका समान अवस्था है, कि-जिसमें महत्तत्त्व रूप सामान्य अहं-कार शेष रहता है उसका तीसरी भूमिका कहते हैं । इस भूमिका के अभ्याससे जय होजाने पर इस सामान्य अहङ्कार का निरुपाधि होनेके कारण शान्त शुद्ध चैतन्यस्वरूपमें निरोध करे-

महत्तत्त्वं तिरस्कृत्य चिन्मात्रं परिशेषयेत् ।

महत्तत्त्वको भूलकर चैतन्यमात्रको ही शेष रखते । ऐसा होनेके लिये भी महत्तत्त्वको भूलजानेका विशेष प्रयत्नरूप उपाय करनेकी आवश्यकता है । जैसे शास्त्रका अभ्यास करनेमें लगेहुए पुरुषको व्युत्पत्ति होनेसे पहले रूपक ग्रन्थके व्याख्यान (टीका टिप्पण) की आवश्यकता होती है, परन्तु व्युत्पत्ति होजाने पर आगेके ग्रन्थ का अर्थ उसको आप ही करने लगता है, ऐसे ही जो पहली भूमिका का जय कर चुका होता है उसको उत्तर भूमिकाके जयका उपाय अपने आप मालूम होजाता है । यही बात भगवान् योगमाध्यकार कहते हैं-

योगेन योगो ज्ञानव्यो योगो योगात्प्रवर्तते ।

योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगी रमते चिरम् ॥

उत्तरभूमिकारूप योगको पूर्वभूमिकारूप योगसे जाने । योगसे योग प्रवृत्त होता है, जो योगी योगमें प्रमादरहित (सावधान) होता है वह योगी पहली २ भूमिकाको जीनता हुआ आगे २ की भूमिका की प्राप्तिसे चिरकाल पर्यंत अलौकिक सुखका अनुभव करता है ।

(शङ्का)-महत्तत्त्व और निरुपाधिक शान्तात्मा इनमें महत्तत्त्वका उपादान अव्यक्त (प्रकृति) नामक तत्त्वको श्रुतिने बताया है । इस लिये महत्तत्त्वका अव्यक्तमें निरोध क्यों नहीं कहा ?

(समाधान)-महत्तत्त्व (सामान्य अहङ्कार) का उससे उपादान प्रकृतिमें निरोध करनेसे उसका लय होजाता है । जैसे कि घड़ेके ऊठमें, जो कि-उसका उपादान नहीं है, डुबानेसे उस घड़ेका लय नहीं होता है, परन्तु नृत्तिकामें उस घड़ेका लय होजाता है, इस प्रकार ही जो कि-महत्तत्त्वका उपादान नहीं है, उस शुद्ध चैतन्यमें

महत्तरगुणा लय नहीं होता है परन्तु अव्यक्तम लय होजायगा, क्योंकि यह लयका उपादान है । अन्तःकरणकी एकाग्रता आत्मदर्शनका कारण है इसकारण पुरुषार्थ है, उसका लय पुरुषार्थरूप नहीं है ।

दृश्यते त्वग्रथा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनः ।

सूक्ष्मदर्शी पुरुष सूक्ष्म तथा एकाग्रबुद्धिसे आत्माका दर्शन करता है । यदि अन्तःकरणका लय पुरुषार्थ हो तब तो वह प्रतिदिन सुषुप्ति के समय अपने आप हुआ ही करता है अतः उसके लिये प्रयत्न करना निरर्थक है ।

(शब्द)-चाहना, ध्यान और लगावसे सिरह होने वाला संप्रज्ञात समाधि एकाग्रबुद्धिरूप है, इस कारण यह आत्मदर्शनका हेतु है, यह गान निर्दिष्टा है, परन्तु शान्तात्मामें निराध करनेसे असंप्रज्ञात समाधिको प्राप्त चित्त वृत्तिरहित होता है इसकारण यह सुषुप्तिकी समान आत्मदर्शनका कारण नहीं होसकता ।

(समाधान)-आत्मदर्शन स्वयंसिद्ध है, इस कारण उसका कारण नहीं होसकता, नतपय ही अयामार्ग ग्रन्थके कर्त्ताने, कहा है **आत्मानात्माकारं स्वमाधतोऽवस्थितं सदा चित्तम् ।**

आत्मैकाकारतया तिरस्कृतानात्मदृष्टिं विदधीत ॥

चित्त स्वभावसे ही आत्माकार अथवा अनात्माकार स्थित रहता है, इसलिये अनात्माकार दृष्टिना तिरस्कार करता हुआ उसको आत्माकार करे ।

जब बड़ा उत्पन्न होता है तब ही वह आकाशसे पूर्ण उत्पन्न होता है, उसमें आकाश भरनेके लिये कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, परन्तु यदि उसमें जल अथवा अन्न भरना होता है तो यह काम बड़ा उत्पन्न होजाये पर पुरुषके प्रयत्नसे ही होसकता है । उसमेंसे जल आदि निकाल डालने पर भी आकाशको कोई नहीं निकाल सकता । यदि मट्टका मुञ्ज बन्द कर दिया जाय तब भी आकाश तो उसमें-रहता ही है, इसप्रकार ही चित्त भी जब उत्पन्न होता है वह आत्मचैतन्यसे पूर्ण ही उत्पन्न होता है, जिसप्रकार घड़ियामें डाल कर गलाई हुई ताँवा आदि धातुका घड़ियाकेसा ही आकार दीखने लगता है, इसप्रकार ही चित्त उत्पन्न होनेके अनन्तर भोगके हेतुरूप धर्म अधर्मके कारणसे बड़ा, बस, रूप, रस, सुख, दुःख आदि वृत्तिरूप होजाना है, इस चित्तके रूप रस आदि अनात्म

आकारोंको दूर कर देने पर भी उसका स्वाभाविक चैतन्याकार दूर नहीं किया जासकता इसलिये वृत्ति रहित निरोध समाधिमें संस्कारमात्र शेष रहनेके कारण सूक्ष्म और केवल आत्माभिमुख होने के कारण एकाग्र हुआ चित्त निर्विघ्नताके साथ आत्माका ही अनुभव करता है। इस ही अभिप्रायसे वास्तविककार तथा सर्वानुभवयोगीने कहा है, कि—

सुखदुःखादिरूपित्वं धियो धर्मादिहेतुतः

निर्हेतुत्वात्मसंयोधरूपत्वं वस्तुवृत्तितः ॥

प्रशान्तवृत्तिकं चित्तं परमानन्ददीपकम् ।

असंप्रज्ञाननामाऽयं समाधिर्योगिनां धियः ॥

धर्म आदिके कारणसे चित्त सुख दुःख आदि आकारको धारण करता है और बोधरूप आत्माकारतो कारणके बिना ही अपने स्वभा वसे होजाता है, वृत्तिरहित हुआ चित्त परमानन्दस्वरूपका प्रकाश करता है, उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, यह समाधि योगियों को प्यारी है।

यद्यपि आत्मदर्शन स्वप्नः सिद्ध है तथा अनात्मस्तुके दर्शनका निवारण करनेके लिये चित्तके निरोधका अभ्यास करनेकी आवश्यकता है, इसलिये ही भगवान् कहते हैं, कि—

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिंतयेत् ।

मनको आत्मामें स्थिर करके साधक किसी भी विषयका चिन्तन न करे।

योगशास्त्र केवल चित्तके राग आदि दोषोंको दूर करनेवाली समाधिका ही वर्णन करता है, इसलिये उसमें समाधिकालमें आत्मदर्शनका साक्षात् कथन नहीं किया है, तथापि प्रफारान्तरसे आत्मदर्शनको माना है।

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।

चित्तकी वृत्तिके निरोधका नाम योग है। इस सूत्रके अनन्तर—
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ।

समाधिमें द्रष्टाकी निजस्वरूपमें स्थिति होती है। यह सूत्र दिया है। यद्यपि निर्विकार द्रष्टा सदा निजस्वरूपमें ही स्थित होता है, तो भी जयतक वृत्तियें उत्पन्न होती रहती हैं तबतक उनमें चैतन्यका

प्रतिबिम्ब पड़नेके कारण अधिवेगपक्ष दृष्टा भी विचारसंशय होता है । यह बात भी भगवान् पतञ्जलिन कही है—

वृत्तिसारूप्यमितरत्र ।

योगसंश्रुत्य दशमं भास्मा वृत्तिके साथ तादात्म्यको पाया हुआ प्रतीत होता है । भगवान् पतञ्जलिन और भी कही है—

सत्त्वगुरुपयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः पराथत्वात् ।

बुद्धि और भास्मा अत्यन्त भिन्न हैं, बुद्धिको सुख दुःख आदि परियााम जो पुरुषमें प्रतिबिम्बके द्वारा प्रतीत होते हैं वह भोग है, यह भोग दृश्य होनेके कारण पुरुषके लिये है ।

चित्तेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् ।

चिन्तिशक्ति (पुरुष) जिसका गन्धर्व गमन नहीं होता है, उसकी छाया बुद्धिमें पड़कर बुद्धि के आकारको पाजानेके कारण अपनी भोग्य बुद्धिका भोग होता है ।

निरोधसमाधिने शोधन किये हुए तब पदार्थका साक्षात्कार कर लेने पर भी प्रज्ञात्वका साक्षात् अनुभव करनेके लिये श्रीगुरुदेवके मुखसे मदावाक्यको सुन कर प्रज्ञापिद्या नामकी एक प्रकारकी वृत्ति उत्पन्न होती है । शुद्ध तब पदार्थके साक्षात्कारमें कथलानिरोध-समाधिरूप ही उपाय नहीं है, किंतु श्रीगुरुदेवका उपदेश काहुई बुद्धियोंके द्वारा चैतन्य और जड़का विश्व होजानेसे जड़से पृथक् रूपमें तब पदार्थरूप प्रत्येक भास्माका साक्षात्कार होता है । इस लिये वशिष्ठ भगवान् कहते हैं कि—

द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानवच्च राघव ।

योगस्तद्वृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम् ॥

असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिद्विज्ञाननिश्चयः ।

प्रकारौ द्वौ ततो देवो जगद् परमेश्वरः ॥

चित्तके नाशके दो उपाय हैं—एक योग और दूसरा ज्ञान । मनकी वृत्तिको रोकनेका नाम योग है और यथार्थ विचारको ज्ञान कहते हैं । इनमें किसीको योगका साधन कठिन होता है तो किसीको ज्ञान का निश्चय असाध्य होता है, इसलिये परमेश्वर मदादेवने दोनों प्रकार कहे हैं ।

(शब्द) - आत्माका दर्शन करनेके समय केवल आत्माका ही ग्रहण करनेवाली एकाग्रवृत्ति क्षणिकसंप्रदानसमाधि रूप है, इस लिये विवेक ज्ञान या वास्तवमें याग ही है, अतः योगसे ज्ञानको भिन्न माननेमें कोई कारण नहीं है।

(सत्साधन) - यह कहना ठीक है, तथापि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधिके स्वरूपमें और उनके साधनमें बड़ाभारी अन्तर है। संप्रज्ञात समाधिमें वृत्तिका सद्भाष होता है और असंप्रज्ञात समाधि में वृत्तिका अभाव होता है। यही दोनोंके स्वरूपका भेद है। चारणा ध्यान और समाधि ये तीन अङ्ग संप्रज्ञात समाधिके अन्तरङ्ग साधन हैं, क्योंकि-ये संप्रज्ञात समाधिके सजातीय हैं। इनको सजातीय वृत्तिके कहा है, कि-जैसी वृत्ति चारणा आदि तीनों अङ्गोंमें होती है तैसी ही वृत्ति संप्रज्ञात समाधि में होती है। ये तीनों अङ्ग वृत्तिरहित असंप्रज्ञात समाधिके बहिरङ्ग साधन हैं क्योंकि-ये असंप्रज्ञात समाधिके विज्ञातीय हैं। भगवान् पत्रजलि कहते हैं कि-

तदपि बहिरङ्गं निर्धाजस्य ।

ये चारणा आदि तीनों अङ्ग निर्धाज' लहिये असंप्रज्ञात समाधिके बहिरङ्ग साधन हैं। चारणा आदि तीनों अङ्ग वृत्तियुक्त होने हैं इस कारण असंप्रज्ञात समाधिसे विज्ञातीय, होकर भी अनेकप्रकारकी अनानाकार वृत्तिका इष्टाने हैं, अतः इनमें उपकारक होनेसे उनको बहिरङ्ग साधन माननेमें कुछ बाधा नहीं है। इस बातको भगवान् पत्रजलिने अपने मन्त्रमें भी कहा है-

अद्वार्वीर्यस्त्वितिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् ।

और इनमेंको अद्धा, उद्धाह, स्मृति, प्रकाशना, विवेकस्थानि (प्रवृत्ति पुरुषकी भिन्नताके ज्ञान) के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होता है और उनके होशान पर परचारायके द्वारा असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है।

इस मन्त्रने पहले मूर्ध्म 'किनने ही देवता आदिको जन्मसे ही समाधि सिद्ध होती है' ऐसा कहकर अनुष्योंको समाधिकी सिद्धि होनेका उपाय इस मूर्ध्ममें बताया है। 'मिर लिये तो योग ही परम पुरुषार्थका साधन है' ऐसा इह निश्चयका नाम अद्धा है। यह अद्धा योगकी प्रशंसाकी सुनते से उन्नत होती है। योगकी अद्वितीयता में कहीं है—

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥

योगी तपस्विभ्योसे श्रेष्ठ है, ज्ञानियोंसे श्रेष्ठ है और कर्मियोंसे भी श्रेष्ठ है, इसलिये हे अर्जुन ! तू योगी हो ।

योग उत्तम लोकोंका साधन है, इसकारण कृष्ण चान्द्रायण आदि तपसे और ज्योतिषोम आदि यज्ञरूप कर्मसे बढ़कर है तथा चित्तके विधामका हेतु है, इसकारण ज्ञानका 'अन्तरङ्ग' साधन है, अतएव ज्ञानसे भी अधिक है । ऐसे ज्ञानसे भी योग अधिक है इस प्रकार योगकी श्रेष्ठताको जान लेने पर उसमें अस्मा उत्पन्न होती है । यह अस्मा जब हृद्गुणसे घँघजाती है उस समय जैसे भी होसकेगा मैं योगका साधन अवश्य करूँगा' ऐसा उत्साह उत्पन्न होजाता है, तब अवश्य सेवन करने योग्य योगके अङ्गोंका स्मरण आता है । स्मरण होने पर वह अधिकारी पुरुष श्रीगुरुदेवके अनुग्रहसे समाधिको सिद्ध करता है उसके सिद्ध होजानेपर अध्यात्मप्रज्ञाद अर्थात् भूत भविष्यत् सद्य पदार्थोंको एक साथ ग्रहण करने वाली बुद्धिका उदय होता है । अध्यात्मप्रज्ञाद होनेसे श्रुतम्भरा कहिये वस्तुके यथार्थस्वरूपका प्रकाश करनेवाली बुद्धि उत्पन्न होती है । ऐसी बुद्धि जिसमें कारण है वह असंप्रज्ञात समाधि देवताओंके अतिरिक्त मनुष्योंको भी सिद्ध होजाती है । इस बुद्धिके विषयमें भगवान् पतञ्जलिनं अपने सूत्रमें कहते हैं, कि—

श्रुतम्भरा तत्र प्रज्ञा ।

उपरोक्त अध्यात्मप्रज्ञाद प्राप्त होजाने पर वस्तुके यथार्थ स्वरूपका प्रकाश करनेवाली बुद्धिका उदय होता है । श्रुतम्भराकी योग्यताको भगवान् पतञ्जलि दिखाते हैं, कि—

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् ।

समाधिसे उत्पन्न हुई बुद्धि सुनेहुए और अनुमानकियेहुए विषयों से और ही विलक्षण अर्थको विषय करती है । तात्पर्य यह है कि—सूक्ष्म, व्यवधानवाले और दूर देशमें घरीहुई वस्तुका प्रत्यक्षज्ञान योगीके अतिरिक्त और किसीको नहीं होता है । शब्दप्रमाण और अनुमान प्रमाणसे अयोगी मनुष्य वस्तुका ज्ञान पा सकता है, योगियोंका योगके द्वारा होनेवाला प्रत्यक्ष ज्ञानता वस्तुके विशेष आकारको प्रकट करता है, इसलिये उसकी बुद्धिमें श्रुतम्भरापन होना सम्भव ही है इस योगीका प्रत्यक्षज्ञान असंप्रज्ञात समाधिमें पाहिरङ्ग

साधनरूप है, इस ध्यानको सिद्ध करनेके लिये असंप्रज्ञात समाधि का उपकारकपता भगवान् पतञ्जलि अपने स्वप्न कहते हैं-

तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ।

समाधिप्रज्ञासे उत्पन्न हुआ संस्कार व्युत्थान संस्कारका बाधक होता है ।

असम्प्रज्ञात समाधिका पहिरङ्ग साधन कहकर भयंजन संस्कारों के निरोधके लिये किये जानेवाले प्रयत्नकी अन्तरङ्ग साधनताको दिश्राते हैं-

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधानिर्वीजः समाधिः ।

उस संप्रज्ञात समाधिके संस्कारका निरोध करनेसे सब वृत्तियों का निरोध होजाता है और उससे निर्वाज समाधि होती है ।

इस सुषुप्तिकी समान असंप्रज्ञात समाधिका अनुभव साधित्वैतन्य करता है । जैसे सुषुप्तिमें सब वृत्तियोंका निरोध होजाता है तैसे ही असंप्रज्ञात समाधिमें भी होजाता है, इसलिये वह सुषुप्ति अवस्था ही है, ऐसी शङ्क यहाँ नहीं करनी चाहिये, क्योंकि-सुषुप्तिमें मनके स्वरूपका लय हाजना है और इस समाधिमें तो मन रहता है, यही सुषुप्ति और समाधिमें भेद है । गौड़पादाचार्यने भी यही बात कही है-

निगृहीतस्य मनसो निर्बिकल्पस्य धीमतः ।

प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्त्यन्यो न तत्समः ॥

लीयते हि सुषुप्तौ तन्निगृहीतं न लीयते ।

तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥

बुद्धिमान् मनुष्यके निग्रह किये हुए निर्बिकल्प मनकी अवस्था सुषुप्तिकी समान नहीं होती है, किन्तु उसमें उससे घिलझलता होनी है, क्योंकि-सुषुप्तिमें मनका लय होजाना है और निग्रह किये हुए मनका लय नहीं होता है, वह सर्वत्र ज्ञानका प्रकाशरूप निर्भय ब्रह्म है । मायङ्मय शास्त्रमें भी सुनाजाता है-

हे तस्याग्रहणे तुल्यतुल्ययोः प्राज्ञतुल्ययोः ।

बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्यं न विद्यते ॥

स्वमनिद्रायुनादायौ प्राज्ञस्त्वस्वमनिद्रया ।

न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्यं पश्यन्ति निश्चिताः ॥

अन्यथा गुरुतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः ।

विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते ॥

प्राप्त (सुषुप्ति का अभिमानी) और तुरीय अवस्थामें स्थित पुरुष को द्वैतकी अभिप्राति एकसी होती है तथापि प्राप्त पीछरूप निद्रासे युक्त होता है और तुरीयमें निद्रा नहीं होती है। यही प्राप्त और तुरीय में अन्तर है। विद्य और तेजस स्वप्न तथा निद्रासे युक्त है और प्राप्त स्वप्नराहित है तथा फेरल निद्रासे युक्त है। तुरीय अवस्थामें निश्चयवाले पुनः तो निद्रा और स्वप्न दोनोंका नहीं देखते हैं। अन्यथा प्रदग्ग करनेवालेको स्वप्न होता है और जा तत्त्वकी नहीं जानता उसको निद्रा होता है। जब आत्मवस्तुके अग्रदग्ग और अन्यथा नष्टगाका क्षय होजाता है तब पुरुष तुरीय पदका अनुभव करता है।

अत्रेव आत्मवस्तुका अन्यथा प्रदग्ग अर्थात् द्वैतकपसे जो प्रतीति है यह द्वैतकी प्रतीति विद्यकी जाग्रत अवस्थामें होती है, इसलिये यहाँ दोनों अवस्थाओंको 'स्वप्न' नामसे कहा है। आत्मतत्त्वका अज्ञान निद्रा कहलाता है। ये जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिसे अभिमानी विद्य-तेजस और प्राप्तमें रहती हैं। जब इन स्वप्न और निद्राका विपर्यास अर्थात् मिथ्याज्ञान विप्रासे नष्ट होजाता है अर्थात् आत्मवस्तुका अग्रदग्ग और प्रदग्ग नष्ट होजाता है तब पुरुष तुरीय पदके अद्वैतपद का अन्यथा अनुभव करता है।

(शङ्का)-जिसको तत्त्वदर्शनकी इच्छा है उसको आत्मसाक्षात्कार का साधन समाधिकी अपेक्षा भले ही हो, परन्तु जिसको विविधिया संन्यासमें ही आत्मदान होनुका है उसको जीवभुक्तिके लिये समाधिका कुछ प्रयाजन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि-रागद्वेष आदि क्लेशरूप बंधनकी निवृत्ति तो जीवकी गतायास प्राप्त होमेवाली सुषुप्ति से भी हो ही जाती है।

(समाधान)-प्रातिदिन अपने आप मोड़ने समयके लिये जो सुषुप्ति आती है वह फलेशकप बन्धनको दष्टानेवाली है, हम यह बात ही तो कहते हैं ? या कि-अस्याससे सदा रहनेवाली सुषुप्तिको बन्धनका निवर्त्तन करते हैं ? यदि थोड़ेस समय रहनेवाली सुषुप्तिको बंधनका निवर्त्तन करते हों तो वह, सुषुप्तिस्मयके फलेशको दष्टती है ? या अन्य समयके फलेशको भी दूर करती है ? यदि कहो, कि-सुषुप्ति स्मयके ही फलेशको दूर करती है तो यह बात ही नहीं सकती क्योंकि-

उस समय तो क्लेश होता ही नहीं तो फिर वह दूर ही किसको करेगी मूढ़ पुनराप्ति भी सुषुप्तिमें बन्धन नहीं होता है, यदि बन्धन होय तो उसको दूर करनेके लिये प्रयत्न कियाजाय। यदि कष्टो, कि-वह अन्य अवस्थाके क्लेशको दूर करती है तो यह भी नहीं होसकता, क्योंकि-अन्य नमयमें रहनेवाली सुषुप्तिसे कालान्तरमें रहनेवाले क्लेशोंकी निवृत्ति नहीं होसकती। यदि ऐसा होजाया करे तब तो मूढ़ पुनराप्तिभी जाग्रत तथा स्वप्नके क्लेशोंका जय होजाना-चाहिये। सदा सुषुप्तिकी अनुवृत्ति रक्षनेका अभ्यास वन भी नहीं सकता, क्योंकि-सुषुप्तिका कारण कर्मक्षय है, इसलिये तत्त्वज्ञानी पुरुषको भी क्लेशका जय करनेके लिये असंप्रज्ञात समाधिही अपेक्षा है, जैसे गौ भैंस आदि पशुओंमें स्वतःसिद्ध वाणीका निरोध होता है, ऐसा वाणीका निरोध होना ही असंप्रज्ञात समाधिही पहली भूमिका है। बालक तथा मूढ़की समान अनन्यभाव होना दूसरी भूमिका है, तन्नाम स्थित पुरुषकी समान महद्गुणरहित होना यह तीसरी भूमिका है, सुषुप्ति की समान महत्त्व (बुद्धि) रहितपना यह चार्थी भूमिका है। इन चारों भूमिकाओंका क्रमसे अभ्यास करने के अभिप्राय से "शनैः शनैरुपरमेत्" (धीरे धीरे उपरामको प्राप्त होय) ऐसा कहा है। धीरे २ उपराम पानेमें सात्त्विक धृतिसे वशमें फरी हुई बुद्धि कारण है। जैसे दानों किनारोंसे बहती हुई महानदीके वेगको रोकना बड़ा ही परिश्रमसाध्य है, ऐसे ही महत्त्व, महंकार, मन, तथा तीव्र वेगसे बाहरी विषयोंको बहनेवाली वाणी आदि इंद्रियोंके निरोधमें भी महान् धैर्यकी आवश्यकता है। 'शनैः शनैः' इस पीछे कहे हुए भगवद्गीताके श्लोकमें बुद्धि शब्दको विवेक अर्थमें कहा है।

पहली भूमिकाका जय होगया है या नहीं हुआ है, इसकी परीक्षा करके, यदि होगया हो तो दूसरी भूमिकाका आरम्भ करदेय और यदि पहली भूमिकाका जय न हुआ हो तो उस ही भूमिकाको वशमें करनेके लिये बार बार अभ्यास करे।

ऊपर कहा हुआ 'शनैः शनैः' श्लोक पूर्वार्द्ध है, इस श्लोकका उत्तरार्ध यह है-

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।

आत्मामें मनको स्थिर करके किसी भी विषयका चिन्तन न करे। यह उत्तरार्ध चार्थी भूमिकाके स्वरूपको दिखाता है। श्रीगोङ्ग-पादाचार्यने कहा है, कि-

उपायेन निगृह्णीयाद्विच्छिप्तं कामभोगयोः ।
 सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लघस्तथा ॥
 दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवर्त्तयेत् ।
 अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति ॥
 लये संवाधयेच्चित्तं विच्छिप्तं शमयेत्पुनः ।
 सकृपायं विजानीयात्समप्राप्तं न चालयेत् ॥
 नास्वादयेत्सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् ।
 निश्चलं निश्चरं चित्तमेकी कुर्यात्प्रयत्नतः ॥
 यदा न लीयते चित्तं न च विच्छिप्यते पुनः ।
 आलिङ्गनमनामासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥

काम तथा विषयोंमें विक्षेप पाये हुए मनका उपायसे निग्रह करै तथा सुषुप्तिमें यद्यपि चित्त आयासरहित होता है, तथापि उसका उस सुषुप्तिमेंसे निग्रह करै, क्योंकि—जैसे काम अनर्थका हेतु है तैसे ही लय भी अनर्थका ही हेतु है। सप द्वैतप्रपञ्च दुःखरूप है, इस बातको स्मरण रखकर मनको विषयभोगसे रोके, सब जन्मरहित ब्रह्मरूप है इस बातको स्मरण रख कर योगी द्वैतमात्रको देखता ही नहीं है। सुषुप्तिमें लय पाये हुए चित्तको जगावै और कामभोगमें विक्षेप पाये हुए चित्तको फिर शान्त करै, कषाययुक्त चित्तको पहचानै और समता पाये हुए चित्तको चलायमान न होने देय, समाधिकालमें जो सुख होता है उसमें आसक्त न होय किन्तु विषेयबुद्धिसे असङ्गरहै। निश्चल और बाहर न निकलनेवाले चित्तको प्रयत्न करके आत्माके साथ एकरूप करदेय। जब चित्त फिर लय न पावे, विक्षेप भी न पावे तथा कषाय और उसके स्वादसे रहित होय तब वह ब्रह्मरूपको प्राप्त होता है।

चित्तकी चार अवस्थायें होती हैं—लय, विक्षेप, कषाय और सम-प्राप्ति। तिसमें निरुद्ध किया हुआ चित्त, विषयसे अलग होकर यदि पहले अभ्यासके कारणसे सुषुप्तिकी ओरको जाने लगे तो उसको जगानेका प्रयत्न करके अथवा लयके कारणोंको रोककर सम्यक् प्रकारसे जाग्रत करे। पूरी न हुई निद्रा, अजीर्णा, अधिक भोजन और परिश्रम ये चित्तके लय होनेके कारण हैं, कहा है, कि—

समाराध्य निद्रां लुजीर्णाल्पमोजी

श्रुनत्यागशीलो विचिक्ते प्रदेशे ।

सदासीत निस्तृष्ण एकाग्रयत्नोऽथवा-

प्रायरोधो निजाभ्यासमार्गात् ॥

जो सहजमें पच जाय उतना भोजन करनेवाला तथा परिश्रमको त्यागनेवाला पुरुष नियमित निद्रासे तृष्णारहित तथा प्रयत्नरहित होकर सदा एकाग्र स्थानमें स्थित रहे अथवा जैसा अभ्यास किया हो उसके अनुसार प्राणायाम करे ।

लयमेंसे जगाया हुआ चित्त प्रतिदिन जाग्रत अवस्थाके अभ्यासके कारण याद काम तथा भोगमेंको जाकर विक्षेप पांचों विषयों की पुरुष साक्षात् अनुभव किये हुए भोगके पदार्थोंमेंके दुःखोंका बारंबार स्मरण करके तथा शास्त्रप्रसिद्ध जन्मादि विकारोंसे रहित अद्वितीय ब्रह्म वस्तुका स्मरण करता हुआ भोगके पदार्थोंमें ध्यान न लगाकर चित्तको विक्षेपोंसे बारंबार शान्त करे । तीव्र रागद्वेषकी वासनारूप कपाय चित्तका एक बड़ा भारी दोष है । इस तीव्र वासनाके वशमें हुआ चित्त किसी २ समय दुःखमें ही ऐसा एकाग्र हो जाता है, कि-मानो समाधिमें स्थित है । इसलिये ऐसे चित्तको उस कृत्रिम समाधिसे हटाकर पहिचाने कि-यह चित्त समाधिमें स्थित नहीं है, किन्तु तीव्र वासनाके कारण दुःखमें एकाग्र होगया है । ऐसा समझ कर लय और विक्षेपकी समान कपायको भी दूर करनेका उपाय करे । सम शब्द ब्रह्मका वाचक है—

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

सब प्राणियोंमें समरूपसे स्थित ईश्वर है । ऐसा भगवद्गीतामें कहा है । लय, विक्षेप तथा कपायको दूर कर देने पर चित्त ब्रह्मरूप होकर रहता है । ऐसे चित्तको कपाय तथा लयकी भ्रान्तिसे चलायमान न होने देय । सूक्ष्म बुद्धिसे लय तथा कपायके स्वरूप को पहिचान कर चित्तको बड़े प्रत्ययके साथ चिरकाल पर्यन्त ब्रह्ममें स्थापन करे, ऐसा करनेसे ब्रह्मानन्द प्रकट होता है ।

श्रीभगवद्गीतामें कहा है, कि—

सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिब्राह्मणमतीन्द्रियम् ।

जो आत्यन्तिक सुख है वह बुद्धिसे ग्रहण किया जाता है और अतीन्द्रिय है । श्रुति भी ऐसा ही कहती है—

समाधिनिर्धृतमलम्बयेत्सोनिवेशितस्यात्मनियत्सुखं भवेत्
न शक्यते वर्णयितुं गिरां तदा स्वयं तदन्ताकरणेन गृह्यते
समाधिसे रागादि दोषरहित हुए तथा आत्मामें स्थिरमात्रे साथ
स्थापन करे हुए चित्तमें जिस सुखका उदय होता है उस सुखका
वर्णन उस समय वाणीसे नहीं किया जा सकता, उस सुखकी केवल
अन्तःकरण ही ग्रहण करता है ।

(शङ्का)—इस श्रुति तथा स्मृतिमें, समाधिसे प्रकट होनेवाले ब्रह्म-
सुखका बुद्धिसे ग्रहण होता है, यह बात कही है और गौड़पादाचार्य
तों "नास्वादयेत्सुखं तत्र" (समाधिमें सुखका स्वाद न लेय) इस
वाक्यमें कहते हैं कि—समाधिकालक ब्रह्मसुखको बुद्धि ग्रहण नहीं
करसकती । इसलिये आचार्यके वचनका श्रुति स्मृतिसे साथ
विरोध होता है ।

(समाधान)—गौड़पादाचार्यके कहनेका यह तात्पर्य नहीं है कि—
समाधिसुख बुद्धिसे ग्रहण करने योग्य नहीं है, किन्तु समाधिमेंसे
जाग्रत होनेके अनन्तर समाधिसुखका स्मरण—जो कि समाधिका
विराधी है तथा जिसको रसास्वाद कहते हैं उसका निषेध किया है
जैसे गरमियोंके दिनमें मध्याह्नकालके समय गङ्गाका धारामें
गाता लगानेवाला पुरुष उस समय शीतलताके सुखका अनुभव
करता है तथापि उसको सुखसे कह नहीं सकता परन्तु जलमेंसे
निकलने पर कहना है । तथा जैसे सुषुप्ति अवस्थामें स्थित पुरुष,
अतिसूक्ष्म अविधारूप वृत्तिसे स्वरूपसुखका अनुभव करता है
तथापि अन्तःकरण की सविकल्प वृत्तिसे उसका ग्रहण नहीं
हासकता, क्योंकि—उस समय वृत्तिमें अविषामें लय पा चुकी है,
परन्तु जागने पर उस सुखका स्मरण होता है, इसप्रकार ही
समाधिमें, वृत्ति रहित अवस्था केवल चित्तका संस्कारमात्र दोष
रहनेके कारण अत्यन्त सूक्ष्म चित्तके द्वारा सुखका अनुभव होता है
ऐसा श्रुति स्मृतिमें कहा है और श्रीआचार्य तों, समाधिमेंसे जाग-
जानेपर 'आहा मैंने समाधिके बड़े भारी सुखका अनुभव किया' ऐसे
योगशास्त्रमें रसास्वाद नामसे कहेजानेवाले स्मरणका निषेध करते
हैं । इस अभिप्रायको ही जतानेके लिये "नास्वादयेत्" इस पादके
अनन्तर "निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्," (धैर्यसे वशमें की हुई बुद्धिके द्वारा
समाधिसुखको स्मरण तथा वाणीसे उसका और भागको कथनरूप
आसक्तिको त्याग करदेय) इस पादको कहा है । पूर्वोक्त धैर्यसे वश

में की हुई बुद्धिरूप साधनाके द्वारा समाधिसुखका स्मरण तथा और आगेका उसका प्रकट करना रूप आसक्ति अथवा संविषय रूप ज्ञानके साथकी आसक्तिको त्यागदेय ।

समाधिके समय ब्रह्मानन्दमें मग्न हुआ चित्त, यदि किसी समय विषयसुखका स्वाद लेनेके लिये अथवा टंड, पयन वा मन्दहर आदिके उपद्रवके कारणसे बाहरको निकले तो उस चित्तको फिर उद्योग करके परमात्मामें एकत्र कर देय । एकत्र करनेका साधन निरोधरूप प्रयत्न है । “यदा न लीयते” इससे एकाभावको स्पष्ट कर दिया है “आलिङ्गनमनाभासम्” इन दो पदोंसे कषाय और सुखके आस्वादनका निरोध किया है ।

इसप्रकार पाँचे कहे हुए लय, धिक्चप, कषाय और सुखास्वादसे मुक्त हुआ चित्त निर्विघ्नतासे प्रथम स्थिरता पाजाता है । इसी अभिप्रायसे कठबल्ली उपनिषद्की श्रुतिमें कहा है, कि—

यदा पञ्चावनिष्टान्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विस्पृष्टेतामाहुः परमा गतिम् ॥

ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ॥

अप्रमत्तस्तथा भवति योगो हि प्रमचाप्ययौ ॥

जब मनके सहित पाँच ज्ञानेन्द्रिय स्थिरता पाजाती हैं तथा बुद्धि भी व्यापाररहित होजाती है, उस अवस्थाको परमोत्तम गति कहते हैं । इन्द्रियोंकी स्थिर धारणाको शास्त्रमें योग कहा है, इस अवस्थाको पाजानेसे पुरुष प्रमादरहित और धैर्यवान् होजाता है । योग ही वृत्तिकी उत्पत्ति और नाश है अर्थात् उपेक्षा किया हुआ योग इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको उत्पन्न करता है और उत्तमप्रकारसे साधा हुआ योग इन्द्रियोंकी वृत्तियोंका लय करता है ।

इसलिये भगवान् पतञ्जलि योगका यह लक्षण कहते हैं, कि—
“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” चित्तकी वृत्तियोंके निरोधका नाम योग है । चित्तकी वृत्तिये अनेकों हैं, उन सबका विरोध कैसे होसकता है ? इस शङ्काको दूर करनेके लिये यह सूत्र कहा है—“वृत्तयः पञ्चतन्मयः क्लृप्ता गाफ्लष्टब्ध” क्लेशरूप और अक्लेशरूप पाँच वृत्तिये हैं । राग द्वेष आदि क्लेशकी कारणरूप आसुरी वृत्तियोंको क्लेशरूप समझा और राग आदि दोषोंसे रहित वृत्तियोंको अक्लेश समझो ये सब वृत्तिये पाँच वृत्तियोंके ही भीतर आजाती हैं । इनमेंसे केवल

फिलष्ट वृत्तियें ही निरोध करनेके योग्य हैं, इस मन्दबुद्धि की शक्ती को दूर करनेके लिये फिलष्ट वृत्तियोंके साथ ही अफिलष्ट वृत्तियोंको भी कह दिया है अर्थात् निषिद्धत्व समाधिमें प्रवेश करनेकी इच्छा वाले पुरुषको दोनों प्रकारकी वृत्तियोंका निरोध करना चाहिये । वृत्तियोंके नाम और लक्ष्योंसे उनके स्वरूपको स्पष्ट बतातेवाले पतञ्जलि भगवान्के कः सूत्र हैं—

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ।

प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपमप्रतिष्ठम् ।

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥

अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ।

अनुभूतविषयासंप्रबोधः स्मृतिः ॥

प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति ये पांच प्रकारकी वृत्तियें हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण वृत्तियें हैं । अपने मुख्य अर्थमें स्थित न रहनेवाले अर्थात् ज्ञानको बाधित होजाने वाले मिथ्याज्ञानको विपर्यय कहते हैं । शब्दमात्रसे जिसका ज्ञान होता है परन्तु उस शब्दके अनुसार अर्थ नहीं होता है वह विकल्प कहलाता है । जगत् और स्वप्नस्थायी वृत्तियोंके अभावकी कारण और तमोगुण जिसका विषय है उस वृत्तिको निद्रा कहते हैं । अनुभव किये हुए विषयका, संस्कारके उठनेसे मानसिक ज्ञान होना स्मृति कहलाती है ।

इन पांचों वृत्तियों के निरोधका साधन बतानेवाला यह सूत्र है—

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ।

अभ्यास और वैराग्यसे वृत्तिएं रुकती हैं । जैसे हीन घेनवाली नदीके प्रवाहको पुल बांधकर रोक देते हैं तब उससे नहर निकाल कर उसके एक प्रवाहको खेतकी ओरको चढ़नेवाला कर सकते हैं, ऐसे ही चित्तकर नदीके विषयोंकी ओरको चढ़ते हुए प्रवाहको वैराग्य से रोक कर समाधिके अभ्याससे उसका एक शान्त प्रवाह बचाया जा सकता है ।

(शङ्का)—मंत्रजप, देवताका ध्यान आदि क्रियाकूप हैं, हमकार या उनकी चार २ आहृतिरूप अभ्यास होसकता है, परन्तु जिसमें स्व ही व्यापार रुकजाते हैं ऐसी समाधिका अभ्यास कैसे होसकता ?

(समाधान)-पतञ्जलिका सूत्र है कि—

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ।

चित्तकी एकाग्रताके लिये चारोंबार उत्साहके साथ प्रयत्न करना, अभ्यास कहलाता है । चित्तमें व्युत्थान संस्कार अनादिकालसे चले आ रहे हैं, इस कारण वे बड़े ही दृढ़ हैं, वर्तमानकालमें चित्तके निरोध के लिये किया हुआ अभ्यास उनको कैसे दबा सकता है ? इस शङ्का को दूर करनेवाला यह सूत्र है—

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारसेवितो दृढभूमिः ।

वह अभ्यास चिरकाल निरन्तर आवरके साथ किया जाय तो दृढ़तासे जम जाता है इस विषयमें लोग मूढ़ पुरुषका यह प्रमाण देते हैं, कि—एक मूढ़ पुरुषने अपने पुत्रको वेद पढ़नेके लिये भेजा । उसको पाँच दिन पीत गये तब उस पुरुषने विचार किया, कि—वेद तो केवल चार ही हैं और मेरे पुत्रका गये पाँच दिन हो गये, परन्तु वह अभी तक पढ़ कर न जाने क्यों नहीं आया ? ऐसे ही जो योगी कुछ गिने हुए दिन या महीनेमें योग सिद्धि की आशा रखता हो तो उसको भी ऊपरके मूढ़ पुरुषकी समान ही जानना चाहिये । इस लिये बहुतसे महीने, वर्ष तथा अनेकों जन्मों तक अर्थात् जबतक फल न मिले जबतक योगका सेवन करना चाहिये, उत्साहहीन नहीं होना चाहिये, हमलिये ही भगवान् गीतामें कहते हैं, कि—

अनेकजन्मसंस्तिद्धस्ततो यांति परां गतिम् ।

अनेकों जन्मोंमें अभ्यास करके सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष परम गतिको पाता है । योगसेवन चिरकाल बहुतसे महीनों वा वर्षों तक करे, परन्तु एक दिन करे और पाँच दिनों छोड़ देय इस प्रकार चिरकाल तक भी योगका अभ्यास करता रहे तो उसका कुछ फल नहीं होता है, क्याकि—बीचमें जितना समय खाली जाता है उस समय में उमरे हुए व्युत्थान संस्कारोंसे निरोधसंस्कार दब जाता है, उससे—

अग्रे धावन् पश्चात्पुन्यमानो विरस्मरणशील-

श्रुतवत् किमालम्बेत ।

भूलजानेके स्वभाववाले विद्यार्थीकी रुमान जो आगेको पढ़ता है और पीछेका भूलता जाता है वह क्या फल पा सकता है ? इस खण्डनकारके फलें हुए न्यायके अनुसार घटना होगी । इसीलिये निरन्तर योगका सेवन करना चाहिये और यह भी आदरके साथ करना

चाहिये, मनादरके साथ योगका सेवन करनेमें वशिष्ठजीका बताया
अवसर आज्ञायगा—

अकर्तुं कुर्वदप्येतच्चेत्स्त्रीषवासनम् ।

दूरक्षतमना जन्तुः कथासंश्रवणं यथा ॥

जैसे जिस कथा सुननेवालेका चित्त कथाओं छोड़कर और और
बातोंमें भटकता फिरता है, इस कारण वह कथाओं सुनता हुआ भी
नहीं सुनता है ऐसे ही यदि चित्त वासनाओंसे राहित होजाता
है तो यथ आवश्यक व्यवहार करता रहने पर भी कुछ भी नहीं
करता है ।

लय, चिंतन, कपाय और रसाध्याय जो समाधिमें विपन्न रूप हैं,
उनमेंसे कोई भी समाधिक समय प्रकट होजाय तो उसको रोकनेके
लिये प्रयत्न न करना योगका अनादर करना है, इसलिये उसको
रोकना रूप आदरसे योगका सेवन करना चाहिये । चिरकाल पर्यन्त
निरन्तर आदरके साथ सेवन किया हुआ योग हृद् होजाता है, यह
पहले कह चुके हैं । विषयसुखकी वासनासे अथवा दुःखकी वासना
से चित्त समाधिमेंसे खलायमान न हो यही योगकी हृदता है । यह
वात भगवान् कृष्णने गीतामें भी दिखाया है—

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।

हृत्तकी निरोध अवस्थाको पाकर यागी उससे बढ़ कर और
किसी लाभको नहीं मानता, जिस अवस्थामें स्थित होजाने पर शस्त्र
प्रहार आदिके बड़ेमारी दुःखसे भी विचलित नहीं होता है ।

समाधिसे बढ़कर और कोई लाभ नहीं है, यह बात भगवान्
वशिष्ठजीने कचके इतिहासमें स्पष्ट रूपसे कहा है—

कचः कदाचिदुत्थाय समाधेः प्रीतमानसः ।

एकान्ते श्लुवाच्चेदमेवं गदुगदया गिरा ॥

किं करोमि क्व गच्छामि किं गृह्णामि त्यजामि किम्
आत्मना पूरितं विश्वं महाकल्पाब्धुना यथा ॥

स बाह्याभ्यन्तरे देहे ह्यथ ऊर्ध्वञ्च दिक्षु च ।

इत आत्मा तथेहात्मा नास्थ्यनात्ममयं जगत् ॥

न तदस्ति न यन्नाहं न तदस्ति न यन्मयि ।

किमन्यदभिदाञ्छामि सर्वं सन्दिग्धमयं ततम् ॥

स्फारप्रक्षालनलान्माधिफेनाः सर्वे कुलानलाः ।

चिदादित्यमहातेजोमृगतृष्णा जगच्छ्रियः ॥

एक समय कबने समाधिमें से जागकर प्रसन्न चित्तसे अपना सै गद्गद् वालीले इसप्रकार कहा-जैसे महाकल्पके समय सब विश्व जलसे मरा हुआ होना है, ऐसे ही यह विश्व आत्मासे पूर्ण है इस लिये मैं क्या करूं ? कहाँ जाऊँ ? क्या लूँ ? क्या छोड़ूँ ? अर्थात् एक ही वस्तुमें ये सब बातें नहीं हो सकतीं । देहके बाहर, भीतर, ऊपर नीचे सब दिशाओंमें सबत्र आत्मा ही है, संसारमें ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहाँ आत्मासत्ता न हो, जहाँ मैं न होऊँ ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, तथा जो मुझमें नहीं है ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है, इसलिये मैं और कौनसा वस्तुकी इच्छा करूं ? सब चैतन्यमय है, सब पर्वत निःसीम ब्रह्मरूप महासागरके भागोंके टेरोंकी समान हैं, चैतन्य सूर्यके महानृत्यके भीतर यह जगत् रचना मृगतृष्णाकी समान है ।

योगी महान् दुःख पड़ने पर भी चलायमान नहीं होना है, यह यान राजा शिखिध्वजकी तीन धर्मकी समाधिके वृत्तान्तसे स्पष्ट प्रतीत होती है ।

निर्विकल्पसमाधिस्थं तत्रापश्यन्महीपतिम् ।

राजानं तावदेतस्माद् बोधयामि परात्पदात् ॥

इति संचित्य चूडाला सिंहनादं चकार सा ।

भूयो भूयो प्रमोरग्रे वनेचरमयप्रदम् ।

न च्छाल तदा राम यदा नादेन तेन सः ॥

भूयोभूयो कृतेनापि तदा सा तं व्यचालयत् ।

चालितः पातितोऽप्येव तदा नो बुबुधे बुधः ॥

चूडालाने अपने पति शिखिध्वजको निर्विकल्प समाधिमें बैठे हुए देखकर विचर किया कि-राजा जो परमपदमें लीन हो रहा है, इस को मैं इनमेंसे जगाऊँ तो अच्छा है, ऐसा विचार कर वह बार २ सकल वनचरोंको भय देनेवाली सिंहकीसी गर्जना करने लगी, तथापि यह समाधिमें से जागा नहीं, तब चूडालाने उसको जोरसे हिलाया तथा नीचे गिरा दिया, तब भी नहीं जागा ।

प्रह्लादकी कथा भी इस ही भावको प्रकट करती है—

इति सञ्चिन्तयन्नेव प्रह्लादः परवीरहा ।

निर्विकल्पपरानन्दसमार्धिं समुपाययौ ॥

निर्विकल्पसमाधिरुथशित्रार्पित इषावमौ ।

पञ्चवर्षसहस्राणि पीनाङ्गोऽतिष्ठदेहहृक् ॥

महात्मन् संप्रबुध्यस्व त्वेवं विष्णुरुदाहरत् ।

पाञ्चजन्यं प्रदध्मौ च ध्वनयन् ककुमाङ्गणम् ॥

महता तेन शब्देन वैष्णवप्राणजन्मना ।

यसूय संप्रबुद्धात्मा दानवेशः शनैः शनैः ॥

छत्रभोंका नाश करनेवाले प्रह्लादने ऐसा विचार करके परम आनन्दस्वरूप निर्विकल्प समाधिमें स्थिति की, इस समाधिमें स्थित होने पर प्रह्लाद चित्रमें देखे हुएसे शोभा पारहे थे । एक आत्मा रूप लक्ष्यमें दृष्टि लगाकर पाँच सहस्र वर्ष पर्यन्त समाधिमें रहे तब भी उनकी शरीर हट पुष्ट ही रही, तदनन्तर विष्णु भगवान् उनके पास आकर कहने लगे, कि—हे महात्मन् ! जाग जाओ तब भी वह नहीं जागे, तब सब दिशाओंको शब्दसे भर देनेवाले पाञ्चजन्य नामक शंखको बजाया, इस श्रीविष्णुके प्राणवायुसे उत्पन्न हुए महाशब्द से दानवपति प्रह्लाद धीरे २ जाग गये । ऐसे ही धीतहृष्यकी समाधि के हटान्तको भी समझो ।

वैराग्य दो प्रकारका है—एक पर और दूसरा अपर । इनमें अपर वैराग्य के चार भेद हैं—यत्तमाग, व्यतिरेक, एकैन्द्रिय, और वशीकार । इस चार प्रकारके वैराग्यमें पहिले तीन प्रकारके वैराग्यको तात्पर्यसे और चौथेको साक्षात् रूपसे बताने वाला यह सूत्र है—

दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्यवशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ।

देखे हुए और सुने हुए विषयकी तृष्णासे रहित पुरुषकी उस विषय में जो उपेक्षाबुद्धि होती है उसको वशीकार नामका वैराग्य कहते हैं । माला, चन्दन, छी, पुत्र, धर, ज्ञेज आदि हट विषय हैं । केवल वेद आदि शास्त्रमें वर्णन किये हुए विषय सुग हुए हैं । इन विषयोंमें तृष्णा होने पर विवेककी न्यूनता अधिकताके कारण वैराग्यके यत्तमान आदि तीन भेद होते हैं । इस संसारमें सार क्या है ? और असार क्या है ? यह बात मुझे गुरु तथा शास्त्रसे अवश्य जाननी

चाहिये, इस ध्यानको विचार कर ऐसा ही उद्योग करे, इसका नाम यनमान वैराग्य है। विवेकका अभ्यास करनेसे पहले सुभ्रमे जो जो दोष थे, उनमेंसे इस समय विवेकका अभ्यास करने पर इतने दोष जागा होगये हैं और इतने क्षय रहे हैं। ऐसे विवेककी व्यतिरेक वैराग्य कहते हैं। देखे और सुनेहुए विषयोंमें प्रवृत्त होने से दुःख होता है ऐसा समझ कर उस प्रवृत्तिका त्याग कर देने पर मनमें कुछ एक तृष्णाका अंश शेष रहजाता है इसको एकेन्द्रिय वैराग्य कहते हैं और केवल तृष्णाभावको यशोकार वैराग्य कहते हैं। यह चार प्रकार का वैराग्य अष्टाङ्ग योगमें प्रवृत्ति कराता है। इसलिये यह संप्रज्ञात अपर समाधिका अन्तरङ्ग साधन है तथा असंप्रज्ञात समाधिका वहिरङ्ग साधन है। असंप्रज्ञात समाधिके अन्तरङ्ग साधनारूप पर वैराग्य का वर्णन करनेवाला यह सूत्र है—

तत्परं पुरुषकृपातेर्गुणवैतृष्यम् ।

आत्माका साक्षात्कार होजानेसे तीनोंगुण और उनके कार्योंमें तृष्णारहित होजानेका नाम पर वैराग्य है। इस वैराग्यसे न्यूनता अधिकता होजानेके कारणसे समाधिकी शीघ्रतामें जो न्यूनाधिकता होती है उसको भगवान् पण्डित कहते हैं, कि—

तीव्रसंवेगानामासन्नः समाधिलाभः ।

वैराग्यके भेदसे तीन प्रकारके योगी होते हैं—मृदुवैराग्यवाले मध्यम वैराग्यवाले और तीव्र वैराग्यवाले, इनमें तीव्र वैराग्यवालेकी समाधि थोड़े ही समयमें सिद्ध होजाती है।

तीव्र वैराग्यवालोंमें भी समाधिसिद्धिके समयमें न्यूनाधिकताकी वृत्तिवाला यह सूत्र है—

मृदुमध्याधिसात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ।

मृदुतीव्र वैराग्यवालेकी शीघ्रतासे समाधि प्राप्त होती है, मध्यतीव्र वैराग्यवालेकी उससे भी शीघ्रतासे और अधिसात्र तीव्र वैराग्यवाले की तो उससे भी शीघ्रतासे समाधिका लाभ होता है। उत्तमोत्तम जनक प्रह्लाद आदिकी मुहूर्त्तमात्र विचार करनेसे समाधिका लाभ होगया था, इसलिये उनको अत्यन्त तीव्र वैराग्यवाला समझना चाहिये। अबममें अबम उद्दालक आदि की मृदु वैराग्यवाला जानो, क्योंकि—उनको बड़े परिश्रमसे समाधिकी प्राप्ति हुई थी, ऐसे ही और भी समझो। इसप्रकार अत्यन्त तीव्र वैराग्य वाले पुरुषकी अत्यन्त हृद असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होजाने से

किर व्युत्थान (जाग्रति-) पानसे मशक्त दृशा मन नष्ट होजाता है । मनका नाश होनेसे वासनाक्षयकी रक्षा होती है और ऐसा होनेसे जीवनमुक्ति स्थिर होजाती है मगके नाशसे विदेहमुक्ति सिद्ध हो जाती है, जीवनमुक्ति सिद्ध नहीं होती है ऐसी शक्ती न करना, पर्याप्त वि-योगवाशिष्ठमें रामजी और वशिष्ठजीके प्रदत्तोत्तरसे जीवमुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा निश्चय होता है, रामने कहा—

विवेकाभ्युदयाच्चित्तस्वरूपेऽन्तर्हिते मुने ।

मैत्र्यादयो गुणाः कुत्र जायन्ते योगिनां वद ॥

हे मुने ! विवेकका उदय होनेसे चित्तके स्वरूपका नाश होजाता है इसलिये योगियोंमें जब चित्त ही नहीं रहता तब मुदित्वा नावि गुण काहेमें रहेंगे ? । वशिष्ठजीने उत्तर दिया, कि—

द्विविधश्चित्तनाशोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च ।

जीवन्मुक्तौ सरूपः स्यादरूपो देहमुक्तिगः ॥

प्राकृतं गुणसंभारं ममेति बह्व मन्यते ।

सुखदुःखायवष्टब्धं विद्यमानं मनो विदुः ॥

चेतसः कथिता सत्ता मया रघुकुलोद्वह ।

अस्य नाशमिदानीं त्वं शृणु प्रश्नविदांवर ॥

सुखदुःखादयो धीरं साम्यान् प्रोद्वरन्ति यम् ।

निःशपासा इष शौलेन्द्रं तस्य चित्तं मृतं विदुः ॥

आपत्कार्पण्यमुत्साहो मदो मान्द्यं महोत्सवः ।

यं नयन्ति न वैरूप्यं तस्य नष्टं मनो विदुः ॥

चित्तनाशमिधानं हि यदा नश्यति राघव ।

मैत्र्यादिभिर्गुणैर्युक्तं तदा सत्त्वमुदेत्यक्षम् ॥

भूयो जन्मविनिर्मुक्तं जीवन्मुक्तस्य तन्मनः ।

सरूपोलौ मनोनाशो जीवन्मुक्तस्य विद्यते ॥

अरूपस्तु मनोनाशो यो मयोक्तो रघूद्वह ।

विदेहमुक्तावेवालौ विद्यते निष्कलात्मकः ।

समग्राश्रयगुणाधारमपि तत्त्वं प्रलीयते ।

विदेहमुक्तावमले पदे परमपावने ।

संशान्तदुःखमजडात्मकमेकरूप-

मानन्दमन्थरसपैतरजस्तमो यत् ।

आकाशकोशतनवोऽतनवो महान्त-

स्तस्मिन् पदे गलितचित्तलघा वसन्ति ॥

जीवन्मुक्ता न मुह्यन्ति सुखदुःखरसस्थितौ ।

प्राकृतेनार्थकारेण किञ्चित्कुर्वन्ति वा न वा ॥

चित्तका नाश दो प्रकारका होता है-एक स्वरूपनाश (जिसमें सूक्ष्म स्वरूप रहें ऐसा नाश) और दूसरा अरूपनाश (निःशेषनाश जीवन्मुक्ति दशामें चित्तका स्वरूप नाश होता है और विदेहमुक्ति दशामें अरूपनाश होता है । जिस समय मनप्रकृतिके गुणोंको और उनके कारणोंको ममत्वबुद्धिके साथ भासकिये सेवन करता है और इसकारण ही जब सुख दुःख आदिसे युक्त होता है तब उस मनको विद्यमान जानो । हे राम ! यह तो मैंने तुमसे चित्तकी विद्यमानता कही, अब उसके नाशको सुनो-जैसे मुखमेंका श्वास पर्वतको नहीं हिला सकता, ऐसे ही सुखका समय वा दुःखका समय जिसके चित्तकी सौम्यावस्थाको नहीं दिगा सकता, उस विषयी पुरुषके चित्तको मरा हुआ जानो । आपत्ति, कृपणता, उत्साह, मद, मन्दता और महोत्सव जिसके रूपको नहीं बदल सकते अर्थात् इर्ष्य शोक आदि जिसको बश में नहीं कर सकते उसके चित्तको मरा हुआ जानो । गृह्या ही जिसका स्वरूप है ऐसे चित्तका जयनाश होजाता है तब मैत्री आदि गुणों से युक्त सरवका उदय होता है ऐसे मैत्री आदि गुणोंसे युक्त जीवन्मुक्त पुरुषका चित्त पुनर्जन्म रहित होजाता है। जीवन्मुक्त पुरुषके चित्त की ऐसी अवस्था होती है, इसको स्वरूपचित्तनाश कहते हैं । हे राम ! मैंने जो तुमसे अरूप चित्तनाश कहा वह विदेहमुक्ति दशामें ही होता है । इस समय चित्तका जरासा अंश भी शेष नहीं रहता है । विदेह-मुक्तिमें समग्र मैत्री आदि उक्तगुणोंवाला चित्त भी परमपावन और निर्मल परमात्मके स्वरूपमें ही लीन होजाता है, जिस पदमें कोई भी दुःख नहीं है, जो चैतन्यरूप और सदा एकरूप है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण हैं ही नहीं तथा जो आनन्दसे भरपूर है ऐसे पदमें जिनके चित्तका नाश हुआ है ऐसे शरीररहित हुए तथा आकाशकी समान सूक्ष्म महात्मा पुरुष सदा निवास करते हैं । जीवन्मुक्त पुरुष

सुख दुःखकी दशामें मोक्षमें नहीं पड़ते हैं, प्रारब्धवश कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते। इसलिये स्वरूप मनोनाश जीवन्मुक्तिका साधन है, यह बात सिद्ध होगी ।

जीवन्मुक्तिविवेकमें मनोनाश नामका तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ

अथ स्वरूपसाधनप्रयोजन प्रकरण

यह जीवन्मुक्ति क्या पदार्थ है ? इसमें प्रमाण क्या है ? और उसकी सिद्धि कैसे होती है ? इन तीनों प्रश्नोंका उत्तर दिया जा चुका अब जीवन्मुक्ति सिद्ध होजानेपर कौनसा प्रयोजन सिद्ध होता है ? इस चौथे प्रश्नका उत्तर कहते हैं—ज्ञानकी रक्षा, तप, विसम्वादाभाव कहिये विद्यादकी निवृत्ति, दुःखकी निवृत्ति और सुखका उदय ये पांच जीवन्मुक्तिके प्रयोजन हैं ।

(शङ्का)—महावाक्य रूप प्रमाणसे उत्पन्न हुए तत्त्वज्ञानमें याधा डालनेवाला तो कोई है नहीं, यदि कोई श्रुतिसे प्रयत्न प्रमाण होय तो उससे तत्त्वज्ञानमें याधा पड़े, परन्तु श्रुतिसे दलवान् प्रमाण तो कोई है ही नहीं, इसलिये महावाक्यकी श्रुतिसे उत्पन्न हुए तत्त्वज्ञानकी रक्षा करनेकी क्या आवश्यकता है ?

(समाधान)—तत्त्वज्ञान होजाने पर भी जबतक चित्तशान्ति नहीं होती है तबतक संशय और विपर्यय होजानेका संभव है। श्रीरामजी को तत्त्वज्ञान होगया था तो भी चित्तका विग्रह होनेसे पहले संशय उत्पन्न होगया था, यह बात योगवाशिष्ठमें प्रसिद्ध है। विद्यामित्र कहते हैं, कि—

न राघव तवास्त्यन्यज्ज्ञेयं ज्ञानवतां वर ।

स्वयैव सूक्ष्मया बुद्ध्या सयं विज्ञातमानसि ॥

भगवद्व्यासपुत्रस्य शुकस्यैव मतिस्तव ।

विश्रान्तिमात्रमेवात्र ज्ञातज्ञेयाप्यपेक्षते ॥

हे रामजी ! अब आपको जाननेके लिये कुछ भी शेष नहीं रहा है अपनी सूक्ष्म बुद्धिसे तुम सब कुछ जान चुके हो परन्तु भगवन् व्यासजीके पुत्र शुकदेवकी समान, जानने योग्यता जान चुकने पर भी तुम्हारी चित्तवृत्तिकी विश्रान्तिमात्र प्राप्त होनेकी आवश्यकता है।

अंशुकदेवजीने तो अपने आप ही तत्त्वज्ञान प्राप्त करके मैंने जो कुछ जाना है वह सत्य है जाने मिथ्या है, ऐसा संशय होने पर अपने पिता व्यासजीसे वृत्ता तब उन्होंने भी अपने आप जो कुछ जाना सो कह दिया, तथापि संशय दूर नहीं हुआ, इस कारण राजा जनकके पास जाकर प्रश्न किया, तब उन्होंने भी यही उपदेश दिया, तब तो उन्होंने जनकसे यह बात कही थी-

स्वयमेव मया पूर्वमेतज्ज्ञातं विवेकतः ।

एतदेव च पृष्टेन पित्रा मे समुदाहृतम् ॥

मदन्ताप्येष एवार्थः कथितो वाग्विदांवर ।

एष एव च वाक्यार्थः शास्त्रेषु परिदृश्यते ॥

यथाऽयं स्वयिकल्पोत्थः स्वविकल्पपरित्यात् ।

क्षीयते दग्धसंसारो निःसार इति निश्चयः ॥

तत्किमेतन्महाबाहो सत्यं ब्रूहि नभाचलम् ।

त्पत्तो दिव्याममाप्नोति चेतसा अमता जगत् ॥

पहले मैंने अपने आप ही विवेकसे यह जान लिया था, अपने पिताजीसे भी मैंने यही प्रश्न किया था, तब उन्होंने भी मुझे यही उत्तर दिया था, हे योलमेवालोंमें अंशु जनकजी ! आपने भी यही बात कही है । यह निर्वर्ण्य तथा निःसार संसार अपने ही अस्तःकरणमें से प्रकट होगया है और यह अस्तःकरणका क्षय होनेसे नष्ट होजाता है, ऐसा ही निश्चय शास्त्रोंमें भी देखते हैं, इसलिये यह जगत् क्या है ? मेरा यह संदेह जिस प्रकार नष्ट हो सो कहो, इस भ्रान्त चित्तका गुमाया हुआ मैं आपको वचनसे विश्राम पाऊँगा, जनकजीने इसके उत्तरमें कहा कि-

वाता परतरः कश्चिन्निश्चयोऽस्त्यपरो मुने

स्वयमेव त्वया ज्ञातं गुह्यतश्च पुनः श्रुतम् ॥

अव्युच्छिन्नश्चिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत् ।

स्वसङ्कल्पदशाद्ब्रह्मो निःसङ्कल्पस्तु मुच्यते ॥

तेन त्वया स्फुटं ज्ञातं ज्ञेयं त्वस्य महात्मनः ।

भोगेभ्यो विरतिर्जाता हृदयाद्वा सकलादिह ॥

प्राप्तं प्राप्तव्यमखिलं भवता पूर्णयेतसा ।
 न दृश्ये यतस्ति ब्रह्मन् मुक्तस्त्यं भ्रान्तिमुत्सृज ॥
 अनुशिष्टः स इत्येवं जनकेन महात्मना ।
 निश्व्राम शुक्रस्तूर्णी स्वस्थे परमवरानुति ॥
 वीतशोकमयामासो निरीहश्चिन्नसंशयः ।
 जगाम शिखरं मेरोः समाध्यर्थमनिन्दितम् ॥
 तत्र वर्षसहस्राणि निर्बिकल्पसमाधिना ।
 दश स्थित्वा शशामास्तवात्मगन्धर्मेहदीपवत् ॥

हे मुने ! यहाँ सर्वत्र पूर्ण, जड़िनीय, संतप्तरूपक आत्मा ही है, उसके सिवाय और कोई वस्तु नहीं है, जीव केवल अपने संस्कारसे ही बँधा हुआ है और जब संस्कारपरहित होता है तब मुक्त हो जाता है, इसके अतिरिक्त और कोई निष्पत्ति नहीं है, तुमने स्वयं ही इस बातको जान लिया है और फिर मुझसे भी सुन लिया है तुम महात्मा हो, तुमने अपनी तेय वस्तुको यथार्थ रूपसे जान लिया है, क्योंकि सप भोगसे भयवा सकल इन्द्रिय पदार्थोंसे तुम्हें विराम प्राप्त हो गया है, तुम पूर्ण चित्तवाले हो, सब प्राप्तव्य वस्तुओंको तुमने प्राप्त किया है, अब तुम एवमर्थ नहीं पढ़ते हो अर्थात् इन्द्रियमात्रमें तुम्हें सुख होनेसे उधर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है, इसलिये भ्रान्तियों त्याग ही इस प्रकार महात्मा जनकने उपदेश देने पर शुक्रदेवजी निर्द्विकार परमात्मवस्तुमें मोनभावको धारण करके विश्रामको प्राप्त हो गये । जिसका शोक भय तथा व्यास दूर हो गया है, जिनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं है तथा जिनके संशय छिन्न हो गये हैं ऐसे शुक्रदेवजी समाधिके लिये समाधिके प्रतिकूल दोषोंसे रहित सुमेयके उत्तरदाता गये । तहाँ दश हजार वर्षतक निर्बिकल्प समाधिमें बैठे रहे, फिर जैसे तेल निषङ्ग जाने पर दीपक सामान्य अग्निमें शान्त हो जाता है, ऐसे ही उस स्वरूपमें शान्त हो गये ।

इसलिये आत्मस्वरूपका ज्ञान हो जाने पर भी जिसका विस्त-विश्रामको नहीं प्राप्त हुआ है उस पुरुषको भी शुक्रदेवजीकी समान और रामचन्द्रजीकी समान संशय उत्पन्न हो जाता है और वह ज्ञान की समान ही मोक्षमें बाधक होता है इसलिये श्रीमद्भागवते कहा है, कि—

अज्ञानाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नाऽयं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥

अज्ञानी, अज्ञाहीन अर्थात् विपर्ययवाला और संशयवाला पुरुष नष्ट होजाता है, संशयात्माका न यह लोक धनता है, न परलोक धनता है तथा उसको सुख भी नहीं मिलता ।

अश्रद्धाका अर्थ है विपर्यय । इस बातको जाने दृष्टान्त देकर बतावेंगे । अज्ञान और विपर्यय मोक्षमात्रके विरोधी हैं तथा संशय तो भोग और मोक्ष दोनोंका ही विरोधी है, क्योंकि-संशय परस्पर विरुद्ध दो कोटियोंका अवलम्ब लेकर उदय होता है, इस कारण जब संशयवाला पुरुष संसारके सुखमें प्रवृत्ति करता है उस समय मोक्षमार्गकी बुद्धि उसको सुखकी और जानेंवाली प्रवृत्तिकी रोकती है और जब मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति करता है तब उसको सांसारिक बुद्धि रोकती है, इसलिये संशयवाले पुरुषको किसी प्रकारका सुख मिलता ही नहीं, अतः सुमुक्त पुरुषको सर्वथा संशयोंको काट डालना चाहिये। "द्विघ्नन्ते सर्वसंशयाः" यह श्रुतिवाक्य भी, आत्मसाक्षात्कार होनेसे संशयोंका छेदन होजाता है, ऐसा कहती है ।

विपर्ययके विषयमें निदाघका दृष्टान्त है-ऋभुनामके मुनिने केवल रुपादयिसे निदाघके घर आकर उसको अनेकों प्रकारसे समझाया और फिर नहांसे चले गये, परन्तु निदाघके अन्तःकरणमें उनके उपदेश कियेहुए ज्ञानमें श्रद्धा न हुई, इसकारण 'कर्म ही परम पुण्यार्थ का हेतु है ऐसी विपरीत बुद्धिके कारण वह ज्ञानके उपदेशसे पहले जिस प्रकार कर्मकिया करते थे तैसे ही कर्म करने लगे । 'मेरा शिष्य परम पुण्यार्थके श्रद्धा न होजाय तो अच्छा है' ऐसा विचारकर ऋभुने फिर निदाघके घर आकर उपदेश दिया, तो भी निदाघकी विपरीत बुद्धि दूर न हुई । तब गुरुने तीसरी बार आकर उपदेश दिया तब निदाघका विपर्यय दूर हुआ तथा अन्तमें उन्होंने विश्राम पाया । संशय कि जिसको असंभावना कहते हैं और विपर्यय कि जिसको विपरीत भावना कहते हैं ये दोनों चित्तकी विश्रान्तिरूपको तत्त्वज्ञान के फलको उत्पन्न नहीं होने देते हैं । औपराशर मुनिने कहा है, कि

अणिमंत्रौपचैर्चेन्निः सुदीप्तोऽपि यथेन्धनम् ।

प्रदग्धुं नैव शक्तः स्यात्प्रतिबद्धस्तथैव च ॥

ज्ञानाग्निरपि सज्जातः प्रदीप्तः सुदृढोऽपि च ।

प्रदग्धुं नैव शक्तः स्यात्प्रतिबद्धस्तु कल्मषम् ॥

भाषना विपरीता या या चाऽसंभाषना शुक् ।

क्रुन्ते प्रतिबन्धं सा तत्त्वज्ञानरय नाऽपरम् ॥

जैसे जलती हुई बग्निकी भी मणि, मन्त्र और औषधोंसे बांध-
दिया जाय तो वह फाटकी नहीं जला नहीं सकती, ऐसे ज्ञानरूप
बग्निके चाहें जितनी अधिकतासे प्रज्वलित हो यदि उसमें प्रतिबन्ध
(रुकावट) पड़जाय तो वह ज्ञान आदि दोषोंको भस्म नहीं कर
सकती असंभाषना और विपरीत भाषना ही तत्त्वज्ञानका प्रतिबाध
करती हैं और कोई पदार्थ ज्ञानका प्रतिबन्ध नहीं करसकता ।

इस लिये जिसके चित्तको विश्राम प्राप्त नहीं हुआ है उसको
संशय विपर्ययके प्रतिबन्धसे ज्ञानकी रक्षा करनेकी अपेक्षा है और
जिसका चित्त विध्वान्तिको पा गया है उसके लिये तो मनोनाश
से जगत्का ही लय दोगया है इसकारण संशय विपर्ययका भयसर
ही नहीं भा सकता । जगत्की प्रतीतिसे रहित प्रज्ञानी पुरुषका
शारीरिक व्यवहार भी किसी प्रकारका प्रयत्न किये बिना परमात्मा
के प्रेरणा किये हुए प्राणवायुसे ही हुमा करता है । आन्दाँय उप-
निषद्में कहा है, कि—

नोपजनं स्मरन्निदं शरीरं स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त
एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः ।

प्रज्ञानी पुरुषको मनुष्योंके समीपमें खड़े हुए अपने शरीरका
भान नहीं होता है, समीपमें खड़े हुए मनुष्य ही उसके शरीरको
देखते हैं । स्वयं तो अमनभावका प्राप्त होनेके कारण उसको 'यह
मेरा शरीर है, ऐसा भान ही नहीं होता है । जैसे गाड़ी भयवा रथमें
जोता हुआ बैल वा घोड़ा अपने कामकी उत्तमताके साथ शिष्टा
पाया हुआ होनेके कारण सारथीके एकवार मार्गमेंकी चला देने पर
फिर वह सारथीकी प्रेरणाके बिना अपने आप ही रथ गाड़ी आदि
को आगेके ग्राममें लेजाता है, ऐसे ही इस प्राणवायुको भी परम-
ेश्वरने इस शरीरके वाहनरूपसे जोड़दिया है, इस कारण यह जीव
का प्रयत्न हो चाहे न हो उसके व्यवहारका निर्वाह करता है ।
भागवतमें कहा है—

देहं च नश्यरमवस्थितमुत्थितं वा ।

सिद्धो न पश्यति चतोऽध्यगन्तस्वरूपम् ।

दैवानुपेनमथ दैवशादपेतम्,

वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥

जैसे मदिराके मदसे अन्धादुआ पुरुष, अपनी कमरसे लपेटा हुआ बख्त तहां ही है या गिरगया, इस बातको नहीं जानसकता, ऐसे ही योगी पुरुष भी मेरा नाशवान् शरीर प्रारब्धधर्मवश आसनसे उठा है, उठ कर तहां ही स्थित है या तहांसे दूसरे स्थानको चला गया है अथवा फिर लोटकर अपने आसन पर आ बैठा है, इस बातको नहीं जानता है, क्योंकि वह अपने देहादिसे भिन्न स्वरूपको पा गया है। वशिष्ठ जी भी कहते हैं-

पार्श्वस्थपोधिताः सन्तः पूर्वाचारक्रमागतम् ।

आचारमाचरन्त्येव सुप्तबुद्धवदक्षताः ॥

जैसे निद्रामेंसे जागा हुआ पुरुष अपना पछलासा व्यवहार करने लगता है ऐसे ही पास रहनेवाले मनुष्यका जगाया हुआ योगी अपने पहले आचरणके अनुसार ही आचरण करना रहता है।

(शङ्खा)-पहले श्लोकमें कहा था कि-योगी अपने शरीरको नहीं देखता है और इस श्लोकमें कहा है, कि-वह सोकर जागे हुए पुरुष की समान सब व्यवहार करता है, इसप्रकार दोनों श्लोकों का अर्थ परस्पर विरुद्ध प्रतीत होता है।

(समाधान)-दोनों की विश्रान्तिमें न्यूनाधिक्यता होनेके कारण कुछ विरोध नहीं रहता। जीवन्मुक्त पुरुषकी चित्तविश्रान्तिमें न्यूनाधिक्यता है, इस तात्पर्यको लेकर श्रुति कहती है-

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ।

यह जीवन्मुक्त पुरुष आत्मामें ही क्रीड़ा करनेवाला, आत्मामें ही अनुरागवाला, क्रियावान् गौर ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ है।

इस श्रुतिसे प्रतीत होता है कि-योगी चार प्रकारके हैं-ब्रह्मवित् ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरीयान् और ब्रह्मविद्वरिष्ठ। योगीकी सात भूमिकाओंमें चौथी भूमिकासे सातवीं भूमिका पर्यन्तमें पहुँचने योगियोंकी क्रमशः ये संज्ञा हैं अर्थात् चौथी भूमिकावाला ब्रह्मवित्, पाँचवीं भूमिकामें स्थित ब्रह्मविद्वर, छठी भूमिकावाला ब्रह्मविद्वरीयान् और सातवीं भूमिकामें पहुँचा हुआ योगी ब्रह्मविद्वरिष्ठ कहलाता है। ये सातों भूमिकायें वशिष्ठजीने दिखायी हैं-

ज्ञानभूमिः शुभेच्छा स्यात्प्रथमा समुदाहृता ।
विचारणा द्वितीया स्यात्तृतीया तनुमानसा ॥
सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी त्याक्ततोऽसंसक्तिनामिका ।
पदार्थाभाविनी पष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥

शुभेच्छा पहली ज्ञानभूमिका है, विचारणा दूसरी भूमिका है, तनुमानसा, तीसरी सत्त्वापत्ति चौथी, असंसक्ति पांचवीं, पदार्थाभाविनी छठी और तुरीया सातवीं भूमिका है इनके लक्षण ये हैं—

स्थितः किं मूढ एवास्मि प्रेक्षेहं शास्त्रसज्जनैः ।

वैराग्यपूर्वमिच्छेनि शुभेच्छेत्युच्यते दुधैः ॥

शास्त्रसज्जनसम्पर्कवैराग्याभ्यासपूर्वकम् ।

सद्विचारवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥

विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेष्वसक्तता ।

यत्र सा तनुमानेति प्रोच्यते तनुमानसा ॥

भूमिका त्रितयाभ्यासाचित्तेऽर्थविरतेर्वशात् ।

सत्त्वात्मनि स्थिते शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहृता ॥

दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गफला तु या ।

रुद्धसत्यचमत्कारा प्रोक्ताऽसंसक्तिनामिका ॥

भूमिकापञ्चकाभ्यासात्स्वात्सारामतया भृशम् ।

द्याभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात् ॥

परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्ने नावबोधनम् ।

पदार्थाभाविनी नाम पष्ठी भवति भूमिका ॥

भूमिषट्कचिराभ्यासाद्भेदस्यानुपलम्भनात् ।

यत्स्वभावैकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः ॥

मैं मूढ़की समान क्यों बैठूँ हूँ? शुरुद्धेय तथा सत् शास्त्रकी सदा-यतासे मैं अपने स्वरूपको देखूँ तो ठीक होगा, ऐसी वैराग्य आदि साधनसम्पत्ति सहित इच्छा शुभेच्छा नामवाली पहली भूमिका कहलाती है । शुरुद्धेय और अपने धर्ममें तत्पर रहकर धन्य यत्न में लगे रहना सुविचारणा नामकी दूसरी भूमिका कहलाती है ।

शुभेच्छा और विचारणाके परिपाकसे मनकी इतनी सुद्धता हो-
जाय, कि-इंद्रिय विषयोंको ग्रहण न करे अर्थात् रुचिररूप समाधि
प्राप्त होजाय तब तनुमानसा नामकी तीसरी भूमिका प्राप्त हुई समझो
तीनों भूमिकाओंके अभ्याससे बाहरी विषयोंमें अत्यन्त उपराम हो
जानेसे चित्तकी शुभ अर्थात् माया और उसके कार्योंसे रहित सत्त्व
स्वरूप आत्मामें। त्रपुटीके लयके साथ निर्विकल्प समाधिकरूपसे जो
स्थिति होती है वह सत्त्वापत्ति नामवाली चौथा भूमिका है। चारों
भूमिकाओंके अभ्याससे बाहरी और भीतरी विषयोंक रुद्धसे रहित
तथा समाधिके परिपाकसे बड़े परमानन्दस्वरूप ब्रह्मके साक्षात्कार
वाली चित्तकी अवस्था असंसक्ति नामवाली पांचवीं भूमिका है।
पाँचों भूमिकाओंके अभ्याससे आत्मामें परमरति होजानेके कारण
बाह्य और भीतरके पदार्थोंकी जिसमें प्रतीति न हो ऐसी अन्तः
करणाकी अवस्था पदार्थाभाषिनी नामकी छठी भूमिका है। छठी
भूमिकाओंके चिरकाल पर्यन्त अभ्याससे जय प्रयत्न करने पर भी
भेद प्रतीत नहीं होता है और चित्त केवल स्वरूपमें ही स्थिति करके
रहता है उसको तुरीया नामकी सातवीं भूमिका जानो।

इन सात भूमिकाओंमें पहली तीन भूमिकायें ब्रह्माधियाकी साधन-
रूप हैं, परन्तु ब्रह्माधियाकी कोटिमें नहीं गिनीजाती, क्योंकि-तीन
भूमिकाओं पर्यन्त भेदमेंकी सत्यत्वयुक्ति नहीं मिलती है, इसलिये
पहली तीन भूमिकाओंको जाग्रत् अवस्था कहते हैं। वशिष्ठजी
कहते हैं, कि-

भूमिकात्रितयं त्वेतद्राम जाग्रदिति स्थितम् ।

यथावद्भेदबुद्ध्यर्थं जगज्जाग्रति दृश्यते ॥

हे राम ! ये तीन भूमिकायें जाग्रत् अवस्थाके हैं, यह बात ठीक
है, क्योंकि-यह विदष यथायोग्य भेदबुद्धिके कारण जाग्रत् अवस्था
में दीखती है।

इन तीन भूमिकाओंको जीत लेने पर वेदान्तवाक्यके द्वारा प्रत्यक्ष
आत्मासे आभन्न ब्रह्मका निर्विकल्प साक्षात्कार होना सत्त्वापत्ति
नामकी फलरूप चौथी भूमिकाके साधक, जय जगतके विघर्ष उपा-
दान कारणरूप ब्रह्मके वास्तविक अद्वितीय सत्त्वरूप स्वभावका
निश्चय करके ब्रह्ममें आरोपण कियेहुए, जगत नामसे फट्टेजानेवाले
नामरूपके मिथ्यापनको जानता है। मुमुक्षुकी पहले कहीहुई जाग्रत्

अवस्थाकी अपेक्षा यह भूमिका स्वरूप माना जाता है । कशिष्टजी कहते हैं कि—

अद्वैते स्वर्यमायाते द्वैते च प्रशमं गते ।

पश्यन्ति स्वप्नवलोकं चतुर्थी भूमिकामिताः ॥

विच्छिन्नशरदभ्रांशविलयं प्रविलीयते ।

स्वस्वेतरञ्च सन्मात्रं यत्प्रबोधादुपासते ।

योगिनः सर्वभूतेषु सदरूपान्नौमि तं हरिम् ।

सत्तावशेष एवास्ते चतुर्थी भूमिकामिताः ॥

गहनके स्थित होजाने पर और ह्रतके शान्त होजाने पर चौथी भूमिकामें पहुँचे हुए जो योगी जगत्को स्वप्नकी समान देखते हैं तथा जिनका, जिनभिन्न होकर पिछरे हुए शरद ऋतुके मधोंके टुकड़ोंकी समान 'यह मैं हूँ और यह मुझसे गिन्न है' ऐसा भेद विलीन होजाता है और जिनसे प्राप्त हुए ज्ञानके द्वारा सुमुख पुरुष केवल सदस्तुकी ही उपासना करते हैं, वे स्वप्राणियोंमें स्वरूपसे स्थित योगी साक्षात् हरिरूप ही हैं उनको भे प्रणाम करता हूँ चौथी भूमिकाका प्राप्त हुए योगी केवल सत्कार ही शेष रहजाते हैं ।

इस चौथी भूमिकाको पावागुआ योगी प्रह्लादित् कहलाता है । पाँचवीं, छठी और सातवीं भूमिका जीवभुक्तिके ही अन्तर्गत भेद हैं । ये भेद निर्विकल्प समाधिसे बलसे होनेवाली विभ्रान्तिकी सूना-धिकाताके कारण हुआ करते हैं ।

पाँचवीं भूमिकामें स्थित योगी निर्विकल्प समाधिमेंसे अपने आप ही जागजाता है । यह योगी प्रह्लादित् कहलाता है । छठी भूमिकामें रहनेवाला योगी, पाँच रहनेवाले मनुष्योंके जगाने पर जागता है, यह प्रह्लादित् कहलाता है । ये दो भूमिकायें क्रमसे सुषुप्ति और गह सुषुप्ति कहलाती हैं । यह कहते हैं—

पञ्चमी भूमिकामेत्य सुषुप्तिपदनामिकाम् ।

शान्ताशेषविशेषांशास्तद्व्यवृत्तमात्रके ॥

अन्तर्मुखतया नित्यं बहिर्वृत्तिपरोऽपि सन् ।

परिश्रान्ततया नित्यं निद्रालुरिव लक्ष्यते ॥

कुर्वन्भ्यासमेतस्या भूमिकायां विवासनः ।

पट्टी गाढसुपुण्याख्यां क्रमात्पतति भूमिकाम् ॥

यत्र नासन्न सद्रूपो नाहं नाप्यनहंकृतिः ।

केवलं क्षीणमनन आस्ते द्वैतैक्यनिर्गतः ॥

अद्वैतं केचिदिच्छन्ति द्वैतमिच्छन्ति केचन ।

तमं ब्रह्म न जानन्ति द्वैताद्वैतविवर्जितम् ॥

अन्तःशून्यो बहिःशून्यः शून्या कुम्भ इवाश्वरे ।

अन्तःपूर्णः बहिःपूर्णः पूर्णकुम्भ इवार्णवे ॥

सुपुति पद नामकी पांचवीं भूमिकाको पाकर जिसके सब भेदरूप अंश दूर होगये हैं ऐसा पुरुष केवल अद्वैत स्वरूपमें स्थिति करके रहता है, वह बाहर वृत्तिसे व्यवहार करता हुआ भी सदा अन्तर्मुख होनेके कारण अज्ञात आत्मा तथा नित्य निद्रालुता प्रतीत होता है । इस भूमिकाका अभ्यास करते २ वासनारहित हुआ वह योगी क्रम से गाढसुपुति नामकी भूमिकाको पाता है । जिसमें वह न सत्वरूप है न असत्वरूप है, न अहङ्काररहित है और न अहङ्काररहित है केवल मननरहित हुआ वह पुरुष द्वैत तथा अद्वैतसे पृथक् होकर रहता है । कितने ही द्वैतको चाहते हैं और किन्तु ही अद्वैतको चाहते हैं, परन्तु सर्वत्र सन ब्रह्म जो द्वैत अद्वैत दोनोंसे रहित है उसको नहीं जानते हैं । आकाशमें खाली घड़ेकी समान वह भीतर तथा बाहरसे शून्य है तथा समुद्रमें भरेहुए घड़ेकी समान भीतर तथा बाहरसे पूर्ण है ।

गाढ़ निर्विकल्प समाधिको पायेहुए केवल संस्काररूपसे शेष रहे हुए चित्तमें मनोराज्य करनेकी वा बाहरके पदार्थोंको ग्रहण करने की शक्ति नहीं रहती, इसकारण वह आकाशमें रक्खेहुए घड़ेकी समान बाहर तथा भीतरसे शून्य होता है और स्वयं प्रकाश सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्ममें नियत हुआ मन, भीतर और बाहर सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होनेके कारण समुद्रके भीतर धरेहुए जलसे भरे घड़ेकी समान बाहर और भीतर पूर्ण होता है । सावकी भूमिधामें पहुँचहुए योगी का अपने आप या दूसरेके प्रयत्नसे उत्थान होता ही नहीं, ऐसे योगी के लिये ही 'देहश्च नश्यदमवस्थितम्' इत्यादि भागवतका पूर्वोक्त वाक्य है । अल्पब्रह्मात् समाधिकी दखीन करनेवाले योगशास्त्रकी इस भूमिका पर पहुँच कर समाप्ति होजाती है । ऐसे योगीका पीछेकी शुद्धिमें ब्रह्मविहरिष्ठ कहा है । इसप्रकार 'पार्श्वस्थवाचितः' यह वचन

तथा "तिस्रो न परगति" यह वचन क्रमसे प्रतीति और स्वातन्त्र्य भूमि-
कामें स्थित योगीके स्वस्वरूपों पताते हैं, इसलिये इन दोनों वचनोंमें
परस्पर विरोध नहीं है । इस स्वका मार नष्ट यह है, कि-पाचवीं
श्रुती तथा स्वातन्त्र्य भूमिकारणों आत्मशुद्धि, प्राप्त करनेसे द्वैतता
प्रतिभास न होनेके कारण संशय और विषमवस्था अद्वैतरही नहीं
जाता इसकारण तत्त्वज्ञानकी निर्वाचनरूपसे रक्षा होजाती है, तान्त्रिका
की लोचनशुद्धि का प्रथम प्रयोजन है । लोचनशुद्धि दूसरा प्रयोजन
तप है, योगकी भूमिकारणोंसे देवताओं आदि की प्राप्ति होती है, इस
कारण यह तपःस्वरूप है । उनका तपःस्वरूप होना अर्जुन और भग-
वान् कृष्णके तथा राम और वशिष्ठजीके सम्वादसे प्रतीत होता है ।
अर्जुन कहता है, कि-

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चक्षितमानसः ।

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण भवच्छति ॥

कचिन्मोमयविभ्रष्टद्विज्जिह्वाभ्रमिथ नश्यति ।

अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥

एतन्मे संशयं कृष्ण क्वैस्तुमर्हस्यशेषतः ।

त्वदन्यः संशयस्यास्य ह्येता न क्षुपपथते ॥

योगसे ही मोक्ष है, ऐसा श्रद्धावाला होने पर भी जो समाधिके
लिये प्रयत्न नहीं करता है तथा मरणात्मक योगों के द्वारा मन योगसे
चलायमान अर्थात् योगसे भ्रष्ट होजाता है वह पुरुष योगके फलको
न पाकर है कृष्ण ! पौनसी गतिको पाता है ? ब्रह्ममार्ग काहिये योग
निष्ठामें मृदु और दान तथा कर्म इन दोनोंसे किसीका भी अद्वैतत्व
न रहनेवाला वह पुरुष उभयभ्रष्ट होनेके कारण मेघमयडलमेंसे जुदा
हुए पादलकी समान कहीं नष्ट तो नहीं होजाता है ? है कृष्ण ! इस
मेरे सन्देहको निःशेषरूपसे आप ही काट सकते हैं आपके अतिरिक्त
दूसरा कोई भी इस सन्देहको दूर करनेवाला नहीं है । भगवान् इस
का उत्तर देते हैं, कि—

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य पिप्यते ।

नहि कल्याणकृत्कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति ॥

प्राप्य पुण्यकृतान्लोकानुपित्वा शाश्वतीः समाः ।

शुचीनां श्रीमतां मेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।

एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकम् ।

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥

हे अर्जुन ! उसका इस लोकमें तथा परलोकमें विनाश नहीं होता है, क्योंकि-इं तात ! कोई स्वकर्मका करनेवाला दुर्गति नहीं पाता है, पुण्य कर्म करनेवालोंके उत्तम लोकोंको पाकर तथा तहाँ असंख्यो वर्षों तक रहकर योगभ्रष्ट पवित्र श्रीमान्के घर जन्म प्राप्त करता है अथवा बुद्धिमान् योगियोंके ही कुलमें जन्म पाता है, क्योंकि-संसार में ऐसा जन्म पाना बड़ा ही दुर्लभ है, उस योगीके कुलमें पूर्वदेहसे संबन्ध रखनेवाले ज्ञानरूप उत्तम उपायको पाजाता है और फिर ज्ञानकी वयार्थ सिद्धिके लिये उद्योग करने लगता है ।

श्रीराम कहते हैं-

एकामथ द्वितीयाम्वा तृतीयां भूमिकामुत ।

आरुहस्य मृतस्याथ कीदृशी भगवन् गतिः ॥

पहली, दूसरी अथवा तीसरी भूमिकामें पहुँच कर मरणको प्राप्त हुए योगीकी हे भगवन् ! कैसी गति होती है ? वशिष्ठजीने उत्तर दिया, कि-

योगभूमिकयोत्क्रान्तजीवितस्य शरीरिणः ।

भूमिकांशानुसारेण क्षीयते पूर्वदुष्कृतम् ॥

ततः सुरविमानेषु लोकपालपुरेषु च ।

मेरुपवनकुञ्जेषु रमते रमणीसखः ॥

ततः सुकृतसंभारे दुष्कृते च पुरा कृते ।

भोगक्षयपरिक्षीणे जायन्ते योगिनो भुवि ॥

शुचीनां श्रीमतां गेहे गुप्ते गुणवतां सताम् ।

तत्र प्राग्भावनाभ्यस्तं योगभूमित्रयं बुधः ॥

स्पृष्टोपरितनात्युच्चैरुत्तमं भूमिकाक्रमम् ॥

जिस प्राणीका फिसो योगभूमिकाका अभ्यास करते २ शरीरपात होजाता है, उसके पहले पापका भूमिकाकी साधनाके अनुसार क्षय

होता है, फिर वह अप्सराओंके साथ देवताओंके विमानमें बैठकर लोकपालोंके नगरोंमें तथा मेघ पर्वतके उपवनोमें और कुलोंमें क्रीड़ा करता है । फिर भोगका क्षय होजाने पर पहले पुण्योंके सञ्चय और पापका क्षय होजानेके कारण पवित्र गुणवान्, लक्ष्मीवान् सत्पुरुषोंके सुरक्षित घरोंमें वह योगी जन्म धारण करता है । तहां पूर्व जन्ममें अभ्यासकी हुई तीन भूमिकाओंका स्पर्श करके भागेकी भूमिकाओं का यत्न पूर्वक अभ्यास करता है ।

(शङ्का)—इसप्रकार योगकी भूमिकायें देवलोक प्राप्त होनेका कारण हैं, यह बात सत्य है, परन्तु उनके तपःस्वरूप होनेमें क्या प्रमाण है ?

(समाधान)—उनके तपःस्वरूप होनेमें तैत्तिरीय उपनिषद्की श्रुति का प्रमाण है—

तपसा देवा देवतामग्र आयंस्तपसर्षयः सुवरन्वकिन्दन् ।

पहले देवताओंने तपसे देवभावको पाया और ऋषियोंने तपसे स्वर्ग को पाया । तत्त्वज्ञान होनेसे पहले की तीन भूमिकायें जब तपः रूप हैं तो तत्त्वज्ञान होजानेके अनन्तर निर्विकल्प समाधि रूप पांचवीं कड़ी और सातवीं भूमिकाके तपरूप होनेमें कहना ही क्या है ? इस लिये ही स्मृतिमें कहा है—

मनसश्चेन्द्रियाणाञ्च एकाग्र्यं परमं तपः ।

तड्डयायः सर्वधर्मेभ्यः स धर्मः पर उच्यते ॥

मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परमतप है । यह तप सब धर्मों से श्रेष्ठ है और परम धर्मरूप है ।

यद्यपि इस ध्यायसे तपके द्वारा प्राप्त होने योग्य जन्मान्तर नहीं है तथापि लोकसंग्रहके लिये एकाग्रताको तप कहा है । भगवान्ने भी कहा है—

लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि ।।

लोकशिक्षापर ध्यान रख कर तुम्हें कर्म करना चाहिये । विपरीत मार्गसे बचा कर सन्मार्गमेंको लेजाने योग्य लोग तीन प्रकारके होते हैं—शिष्य, भक्त और सटस्थ । शिष्य विषयोंसे विरक्त अपने गुरुदेव में बड़ा विश्वास रखता है, इसलिये वह गुरुके उपदेश पर परम धन्य रखता है, इसकारण उसका चित्त शीघ्र ही विश्राम पाजाता है । श्रुति भी कहती है—

यस्य देवे परा अक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

जिसकी परमात्मदेवमें परम भक्ति होती है और तैसी ही भक्ति गुरुदेवमें भी होती है उस महात्माको यह फल हुए पदार्थ सहजमें ही हृदयङ्गम होजाते हैं । स्मृति भी कहती है-

अद्धाचारं लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥

अद्धावान् इन्द्रियोंको ब्रह्म रखनेवाला तथा सद्गुरुकी सेवा करने वाला पुरुष ज्ञानको पाता है और ज्ञान पाकर थोड़े ही समयमें शान्ति का पाजाता है ।

अन्न देना ठहरनेको स्थान देना आदिसे योगीकी सेवा करनेवाला पुरुष उसके तपको लेलता है । भुक्ति कहती है-

तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां विपिनः
पापकृत्याम् ।

उसके पुत्र वा शिष्य उसके दाय (सम्पत्ति) को पाते हैं, उसके मित्र उसके पुण्यको लेते हैं और उसके शत्रु उसके पापको पाते हैं । तदस्य भी दो प्रसारके होते हैं-एक वास्तिक और दूसरे नास्तिक । वास्तिक, योगीके सन्मार्गके आचरणको देखकर आप भी सन्मार्गमें को चलने लगते हैं । स्मृति कहती है-

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्त्तते ॥

श्रेष्ठ पुरुष जैसा २ आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी तैसा ही तैसा आचरण करते हैं और वह जिस बातको प्रमाणरूप मानते हैं दूसरे लोग भी तैसा ही मानते हैं ।

नास्तिक पुरुष भी योगीकी दृष्टि पड़ने पर पापसे मुक्त होजाता है । कहा है, कि-

यस्यानुमवपर्यन्ता तत्त्वे बुद्धिः प्रवर्त्तते ।

तद्दृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वपातकैः ॥

जिसकी बुद्धि साक्षात्कार पर्यन्त तत्त्वमें पहुँचजाती है, उसकी दृष्टि पड़ते ही सब जीव सकल पापोंसे मुक्त होजाते हैं । इसप्रकार

योगी सब प्राणियोंके उपकारी हैं, इस ही अभिप्रायको लेकर नीचे श्लोक कहें हैं—

स्नातं तेन समस्ततीर्थसंखिले सर्वापि दत्तावनि-
र्यज्ञानाञ्च सहस्रमिष्टनखिला देवाश्च संपूजिताः ।
संसारान्च सञ्जुहृताः स्वपितरस्त्रैलोक्यपूज्योप्यसौ,
यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात् ॥

कुलं पवित्रं जननी कृतार्था विश्वंमरा पुण्यवती च तेन ।
अपारसंवित्सुब्रह्मागरेऽस्मिन्नीनं परब्रह्मणि यस्य चेतः ॥

जिसका मन क्षणभरको भी ब्रह्मविचारमें स्थिरताको पागया है, उसने सब तीर्थोंमें स्नान करलिया, सब भूमिका दान दे लिया, सहस्रों यज्ञोंका अनुष्ठान करलिया, सब देवताओंका पूजन करलिया संसारसे अपने पितरोंका उद्धार करलिया, 'वही पुरुष तीनों लोकोंमें पूजनीय है । अपार दान तथा सुखके समुद्ररूप इस परब्रह्ममें जिसका चित्त लीन होगया है, उसका कुल पवित्र है, उसकी माता कृतार्थ है और उस पुरुषसे सब पृथिवी पुण्यवाली है ।

योगीका केवल शास्त्रीय व्यवहार ही तपरूप नहीं है किन्तु उसका सब लौकिक व्यवहार भी तपरूप ही है । तैत्तिरीय शास्त्राको पढ़ने वाले अपनी शास्त्राके पहिले अनुवाकसे विद्वान्की महिमाका वर्णन करते हैं । इस अनुवाकके पहले भागमें योगीके अवयवोंको यज्ञके अङ्गभूत द्रव्यरूपसे वर्णन किया है—

तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः, अद्धा पत्नी शरीर-
मिध्यहुरो वेदिलोमानि बर्हिर्वेदः शिखा हृदयम् यूपः काम
आर्ध्वं सन्धुः पशुस्तपोऽग्निर्दमः शमयिता दक्षिणा
वाग्घोता प्राण उद्गाता चक्षुरध्वर्युर्मनो ब्रह्मा ओजसग्नीत्

इतंप्रकार जाननेवाला पुरुषरूप यज्ञका आत्मा यजमान है, अद्धा पत्नी है, शरीर समिधा है, वस्त्रःस्थल वेदी है, लोम दम (कुशा) है, शिखा वेद है, हृदय यूप (यज्ञस्तम्भ) है, कान घृत है, प्रोक्ष पशु है, तप अग्नि है, दम शमयिता नामका पुरुष है, वाग्घोता है प्राण उद्गाता है, चक्षु अध्वर्यु है, मन ब्रह्मा है और ओज अग्नीध्र है ।

यहां दान दक्षिणा है, वह अध्याहारसे समझलेना चाहिये क्योंकि सामवेदी—“अथ यत्तपोदानमार्जवमहिंसासत्यचरनमिति ता अस्य

दक्षिणा" अर्थात् जो उसका तप, दान, आर्जय, अहिंसा तथा सत्य-
वचन है वह सत्य इसकी दक्षिणा है। ऐसा कहते हैं। इस अनु-
वाकमें मध्यभागसे योगीके व्यवहार और उसकी जीवनकलाको
उपोत्तिष्ठोम यज्ञके अवयवरूप क्रियाके द्वारा तथा और उसके भागोंके
सब भागसे यज्ञके अवयवरूप क्रियाके स्वरूपसे कहा है।

यावदध्रियते सा दीक्षा यदरुनाति तद्विविधं त्पिषति,
तदस्य सोमपानं यद्रमते तदुपसदो सत्सङ्घरत्युप-
विशत्युत्तिष्ठते च स प्रवर्ग्यो यन्मुखं तदाहवनीयो,
या व्याहृतिराहुतिर्यदस्य विज्ञानं तज्जुहोति यत्सायं
प्रतरति तत्समिधं, यत्प्रातर्मध्यंदिनं सायश्च तानि
सवनानि ये अहोरात्रे ते दर्शपूर्णमासौ येऽर्धमासाश्च
मासाश्च ते चातुर्मास्यानि, य ऋतवस्ते पशुवन्धा ये
संवत्सराश्च परिवत्सराश्च तेऽहर्गणाः सर्ववेदस-
म्वा एतत्सत्रं एन्मरणं तदवमथ इति।

जहाँ तक योगी जीवित रहता है तहाँ तक उसकी दीक्षा है, वह
जो कुछ भोजन करता है वही उसका हवि है, जो कुछ पीता है वह
सोमपान है, जो विहार करता है वह उपसद है, जो फिरता है
घेठता तथा उठता है वह प्रवर्ग्य है, मुख ही उसका आहवनीय
है, योचना आहुति है, उसका ज्ञान ही होम है वह प्रातःकाल और
सायंकालके समय जो कुछ भोजन करता है वह समिधा है उसका
जो प्रातःकाल मध्याह्न और सायंकाल है वही सवन है, रात्रिदिन ही
दर्श पूर्णमास नामका याग है, पक्ष और मास ही चातुर्मास्य है,
ऋतुएं ही पशुवन्ध हैं, सम्बत्सर और परिवत्सर ही अहर्गण्य है,
जिसमें सर्वस्व दक्षिणा है ऐसा यह आयु ही सत्र है और योगीका
जो मरण है वही अवमथ स्नान है।

ऊपरके अनुवाकमें एतत् शब्दके द्वारा अहोरात्रसे लेकर परिवत्सर-
पर्यन्त सम्पूर्ण कालके समूहसे कहा जासकनेवाला योगीका आयु-
काल कहा अर्थात् उसका सब आयु सर्वस्वदक्षिणा युक्त सत्ररूप
है, यह अभिप्राय समझना चाहिये। अगले अनुवाकमें अन्तिमभाग
से सर्वयज्ञस्वरूप योगीको कार्यब्रह्म तथा कारणब्रह्मरूप सूर्यचन्द्र
को अमेदरूप क्रममुक्ति नामका जो फल मिलता है उसके विषयमें
कहा है-

एतद्वै जरामर्यमग्निहोत्रं सत्रं य एवं विद्वानुदगपने
प्रसीयते देवानामेव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः
सायुज्यं गच्छत्यथ यो दक्षिणे प्रसीयते पितृणामेव
महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकतामामो-
त्येतौ वै सूर्याचन्द्रमसोर्महिमानौ ब्राह्मणो विद्वान-
मिजयति तस्माद् ब्रह्मणो महिमानमामोति तस्माद्
ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषद् ।

जरा मरण पर्यन्त जो योगीका एरिष है, वह अग्निहोत्रसे लेकर
संघटसरसत्र पर्यन्त कर्मस्वरूप है । इसप्रकार उपासना करनेवाला
पुरुष उत्तरायणमें वा दक्षिणायनमें मरनेपर देवताओंकी कथवा
पितरोंकी महिमाको पाकर अपनी भावनाकी दृढ़ताके लिये सूर्य
चन्द्रमाके साथ एकरूपताको पाता है और यदि भावना मंद हो तो
सूर्यचन्द्रमाके लोकको पाता है । उस लोकमें वह विद्वान् ब्राह्मण
सूर्य चन्द्रमाकी विभूतिका अनुभव करता है, फिर अनुमुख ब्रह्माकी
महिमाको पाता है, तहां उसको तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होती है, तदन-
न्तर वह सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्माकी कैवल्यरूपमहिमाको पाता है
'इत्युपनिषद्' यह पद पूर्वोक्त विद्याका वर्णन करनेवाले ग्रन्थकी
समाप्तिको सूचित करता है । इसप्रकार जीवन्मुक्तिका तपरूप दूसरा
प्रयोजन सिद्ध हुआ ।

जीवन्मुक्तिका तीसरा प्रयोजन है विवादका श्मशान । जन्तुमुख
होनेके कारण बाहरी व्यवहारको न देखनेवाले योगीके साथ कोई
लौकिक मनुष्य वा सांप्रदायिक मनुष्य विवाद नहीं करता है । विवाद
दो प्रकारका होता है—एक कलहरूप और दूसरा निन्दारूप । जिस
को क्रोध आदि नहीं होता ऐसे योगीके साथ लौकिक मनुष्य कलह
कैसे कर सकता है ? नहीं कर सकता । योगीका क्रोध आदिसे रहित
होना स्मृतिमें भी कहा है—

क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्रुद्धः कुशलं वदेत् ।

अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन ॥

कोई क्रोध करे तो उसके बदलेमें क्रोध न करे और यदि कोई
निन्दा करे तो भी उससे यही कहें, कि—तरी कुशल हो, कोई
मर्यादासे बाहर बोलें तो उसको चुप्पा कर और किसीका अपमान
न करे ।

(शङ्का)-विद्वत्संन्यास जीवन्मुक्तिसे पहले है, उससे पहले तत्त्व-ज्ञान है और उससे भी पहले विविदिषा संन्यास है। इस विविदिषा संन्यासमें ही क्रोध आदिका त्याग कर देना चाहिये, फिर जीवन्मुक्ति दशममें आधराङ्गितपना आदि धर्मोंको स्मृति क्यों कहती है ?

(उत्तर)-तुम्हारा कहना ठीक है, वास्तवमें जीवन्मुक्ति दशममें तो क्रोध आदि की शङ्का भी नहीं होती चाहिये। जब सयसे पहले विविदिषा संन्यासमें ही क्रोध आदि नहीं होते तब उत्तम पद तत्त्व-ज्ञानके प्राप्त हो जाने पर तो वे होंगे ही कहाँसे ? और विद्वत्संन्यासमें तो उनका संभव ही नहीं है, फिर जीवन्मुक्तिमें तो अत्यन्त ही असंभव है, इसलिये योगीके साथ लौकिक मनुष्यका कलह करना नहीं बन सकता, तथा निन्दारूप विवादकीभी शङ्का नहीं हो सकती स्मृति कहती है कि-

यन्म सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम् ।

न सुवृत्तं न दुर्धृत्तं वेद कश्चित्त वै यतिः ॥

जिसको कोई उच्चम जातिका या अधम जातिका नहीं जानता है मूर्ख या विद्वान् नहीं जानता है तथा सदाचारी या दुराचारी नहीं जानता है वही यति है।

सांप्रदायिक पुरुष भी क्या शास्त्रमें वर्णन किये हुए विषयमें विवाद करते हैं ? अथवा क्या योगीके चरित्र के विषयमें विवाद करते हैं ? सांप्रदायिक पुरुष तो उसके साथ विवाद करते ही नहीं हैं, क्योंकि-योगी किसीके संप्रदायकी शास्त्रमें लिखी बातको दोष नहीं लगाते हैं, क्योंकि-

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ ।

नानुव्यायेद् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत् ॥

उस एक आत्माको ही जानो और सब बातों को छोड़ दो, बहुत से शब्दोंका व्याख्यान भी मत करी, क्योंकि-पेसा करनेमें केवल वाणीको परिश्रम ही होता है। इत्यादि उपदेशके अनुसार चलता है तथा वह योगी अपने शास्त्रके सिद्धान्तको भी किसी के सामने सिद्ध नहीं करता है, क्योंकि-

पलातमिध धान्यार्थी त्यजेद् ग्रन्थमशेषतः ।

परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सृजेत् ॥

जैसे अन्नको प्रयोजनवाला अन्नको निकाल कर भुस्सको फेंक देता है, ऐसे ही समग्र ग्रन्थको त्याग देय, परब्रह्मको जानकर फिर उल्काफी समान उसको भी त्यागदेय ।

योगी ऐसी २ श्रुतियोंके उपदेश पर चलता है । जय प्रतिपादीको भी अपना आत्मारूप देखता है तब जीतनेकी इच्छासे तो पान ही क्या करेगा ? केवल लोकायतिक नामक चार्वाक की छोड़कर शेष सब ही संप्रदायोंके पुरुष योगीके चरित्रके विषयमें विषाद नहीं कर सकते, क्योंकि-आर्हत (जैन), बौद्ध, वैशेषिक, नैयायिक, शैव, वैष्णव, शाक्त और सांख्य योग आदि के मोक्षशास्त्रोंमें प्रतिपादित विषयका भेद होने पर भी मोक्षके साधन यम नियम आदि योगके आठ अङ्गोंका अनुष्ठान तो सब संप्रदायोंमें एक ही प्रकारका है । इस प्रकार योगीके साथ कोई विवाद न होनेके कारण योगीश्वर सर्व-समत है । इस ही अभिप्रायको लेकर वशिष्ठजीने कहा है—

यस्येदं जन्म पश्चात्परं तमारवेव महामते ।

विशन्ति विद्या विमला मुक्ता वेदविमोक्षसम् ॥

आर्यता दृढता मैत्री सौम्यता मुक्तता ज्ञाता ।

समाश्रयन्ति तं नित्यमन्तःपुरसिद्धानाः ॥

पेशलाचारमधुरं सर्वे वाञ्छन्ति तं जनाः ।

वेणुं मधुरनिध्वानं वने वनमृगा इव ॥

सुषुप्तिवत्प्रशमितमाववृत्तिना,

स्थितः सदा जाग्रति येन श्वेतसा ।

कलान्वितो विधुरिव या सदा बुधै-

र्निपेण्यते मुक्त इतीहसः समृतः ॥

हे महामते ! जिसका यह अन्तका जन्म होता है उस पुरुषमें, जैसे उत्तम वांसमें जोती रहते हैं तैसे ही सब निर्मल विद्यायें प्रवेश करके रहती हैं, जैसे स्त्रियें अन्तःपुरमें रहती हैं तैसे ही आर्यपना, मनोहरता मैत्री, सौम्यता, मुक्तपना तथा ज्ञानीपना सदा उसका आश्रय करके रहते हैं । जैसे मधुर स्वरवाली वांसुरीके शब्दको वनमें रहनेवाले मृग चाहते हैं ऐसे ही सुन्दर आचरणके कारण प्रिय लगनेवाले योगीको सब लोग चाहते हैं । सुषुप्तिमें स्थित पुरुष की समान विषयाकार वृत्तिके शान्त होजाने पर भी जो चिन्तन सदा जाग्रत

अवस्थामें स्थित है। जैसे कलावान् चन्द्रमाका सध लोग सेवन करते हैं, ऐसे ही विद्वान् पुरुष जिसका सेवन करते हैं वह इस जगत् में मुक्त फलदाता है।

सातरीच शमं यान्ति विषमाणि मृदूनि च ।

विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालिनि ।

तपस्विषु बहुजेषु याजकेषु नृपेषु च ।

बलवत्सु गुणान्वयेषु शमवानेव राजते ॥

जैसे मादाँके पास सयही शांति पाते हैं ऐसेही कोमल और कठोर सबही स्वभाववाले पुरुष शम वाले पुरुषके पास जाकर शांति पाते हैं और उसका विश्वास करते हैं। तपस्वियोंमें, अधिक ज्ञानवालोंमें यज्ञ करने करनेवालोंमें, राजाओंमें, बलवानोंमें और गुणवानोंमें शांतिवाली पुरुष ही शोभा पाता है।

इसप्रकार अटलरूपसे विवादका अभावरूप जीवमुक्तिका तीसरा प्रयोजन सिद्ध होगया।

दुःखका नाशरूप चौथे और सुखका आविर्भावरूप पाँचवें प्रयोजनका वर्णन पञ्चदशोके ब्रह्मानन्दान्तर्गत विद्यानन्द नामके चौथे अध्यायमें किया है। इन दोनों प्रयोजनोंका वर्णन यहाँ संक्षेपमें करते हैं-

आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः ।

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ॥

‘यह आत्मा मैं हूँ’ इसप्रकार जो कोई जानलेय तो वह पुरुष फिर किसकी इच्छा करता हुआ किसकी कामनाके लिये शरीरको कष्टका अनुभव करावे ?। इत्यादि श्रुतिने योगीके इसलोकके दुःखका विनाश कहा है—

एतं ह वाच न तपति किमहं साधु नाऽकरवं

किमहं पापमकरवम् ।

मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया ? और पाप क्यों किया ? ऐसा पछतावा योगीको नहीं होता है। इत्यादि श्रुतिसे परलोकके हेतु जो पुण्य और पाप उनका चिन्तारूप दुःखके नाशको कहती हैं। सुखका आविर्भाव तीन प्रकारसे होता है सकल कामोंको प्राप्ति कृतकृत्यपना और प्राप्ति प्राप्त्यपना अर्थात् पानेयोग्य पदार्थको पाजाना, सकल

कामोंकी प्राप्ति भी तीन प्रकारकी है—सद्यका साक्षात्पना, सर्वत्र काम-नाका विघात न होना और सद्यका भोक्तापना । हिरण्यगर्भसे लेकर स्थावर पर्यन्त सकल शरीरोंमें जो साक्षात् चैतन्य ब्रह्मा व्याप्त है वही मैं हूँ, इसप्रकार जाननेवाले पुरुषका जैसे अपने शरीरमें सद्य भागों का साक्षात्पना है ऐसे ही दूसरे के देहमें भी है । इस ही अभिप्रायको श्रुति कहती है—

सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपरिचिता ।

वह सर्वत्र ब्रह्मस्वरूपसे एक समयमें सद्य भागोंको भोगता है । जगत्में भागोंको भोगनेके अनन्तर उनमें फिर इच्छा न होना यह कामकी प्राप्ति कहलाती है, इसलिये सद्य भागोंमें दीप देखनेवाले तत्त्वज्ञानीको किसी पदार्थकी भी इच्छा होती ही नहीं है, इसलिये उसको सद्य कामोंकी प्राप्ति है ही । इसलिये ही स्वक्रवर्त्ती राजासे लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त उत्तरोत्तर पराधर सौ २ गुणों आनन्दोंमें "श्रोत्रयस्य चाकामहतस्य" अर्थात् कामनाओंसे विघात न पायेहुए तत्त्वज्ञानी पुरुषको सद्य आनन्द प्राप्त ही है, ऐसा श्रुति कहती है । तत्त्वरूप, चित्तरूप और आनन्दरूपसे सर्वत्र स्थित अपने आत्माका अनुसन्धान करनेवाले योगीको सद्य भागोंका भोक्तापना है ही, इस ही अभिप्रायको लेकर श्रुति कहती है, कि—

अहमन्नमहन्नमहमन्नम्, अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः ।

मैं अन्न (भोग्य) हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ । मैं अन्नका भोक्ता हूँ, अन्नका भोक्ता हूँ, अन्नका भोक्ता हूँ । योगीका कृतकृत्यपना भी स्मृतिमें कहा है—

ज्ञानानृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।

नैवास्ति किञ्चित्कर्त्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित् ॥

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥

ज्ञानरूप अमृतसे तृप्त हुए तथा कृतकृत्य योगीको योगीके लिये कुछ भी कर्त्तव्य नहीं है और यदि कुछ कर्त्तव्य है तो वह तत्त्वज्ञानी ही नहीं है । जिसका आत्मामें ही अनुराग है जो आत्मा में ही तृप्त है और जो आत्मामें ही सन्तुष्ट है उसके लिये कुछ कर्त्तव्य नहीं है ।

प्राप्तप्राप्तव्यपना (पानेयोग्य वस्तुको पाचुपना) भी श्रुतिमें कहा

है-“अमयं वै जनक प्राप्नोति” है जनक ! तू अमयको पागया है
“तस्मात्तत्सर्वमगवत्” इसलिये वह सर्वरूप होगया “ब्रह्मविद्
ब्रह्मैव भवति” ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म ही होजाता है, इत्यादि ।

(शङ्का)-दुःखका नाश और सुखका आसिर्भाव ये दोनों पाते
तत्त्वज्ञानमें ही होती हैं, इसलिये ये दोनों तत्त्वज्ञानके प्रयोजन नहीं
हो सकते ।

(समाधान)-जैसे पहले ही उत्पन्न हुआ तत्त्वज्ञान भी जीवन्मुक्ति
से सुरक्षित रहता है, ऐसे ही जीवन्मुक्तिमें दुःखनाश और सुखके
आसिर्भावाकी उत्तमतासे रक्षा होती है, यही कहनेका तात्पर्य है ।

(शङ्का)-यदि जीवन्मुक्तिके प्रांच प्रयोजन हो तो, समाधिनिष्ठ
योगी व्यवहार करनेवाले तत्त्वज्ञानसे अंध हैं, ऐसा कहना चाहिये,
परंतु रामपदिष्ठके संवादेने इस श्रेष्ठपनेका सिंघेध किया है-

भगवन् भूतमव्येश कश्चिज्जातसमाधिकः ।

प्रदुद्र हव विश्रान्तो व्यवहारपरोऽपि सन् ॥

कश्चित्देवान्तमाश्रित्य समाधिनियमे स्थितः ।

तयोस्तु कतरः अपेक्षितः मे भगवन् वद ॥

रामने कहा, कि-हे भूत भावोंके नियन्ता भगवन् !, कोई पुरुष
समाधिनिष्ठ ज्ञानीकी समान व्यवहार करता हुआ भी विश्रामको
प्राप्त है । और कोई पुरुष एकान्त देशमें जाकर नियमसे समाधिमें
ही स्थित है, इन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है यह बात है भगवन् मुझे बता
दिये । वशिष्ठदेवने उत्तर दिया, कि-

हमं गुणसमाहारमनात्मत्वेन पश्यतः ।

अन्तःशीतलता याऽसौ समाधिरिति कथ्यते ॥

दृश्यैर्न मम सम्बन्ध इति निश्चित्य शीतलः ।

कश्चित्संव्यवहारस्थः कश्चिद् ध्यानपरायणः ॥

द्रावेतौ राम सुसमावन्तश्चेत्परिशीतलौ ।

अन्तःशीतलता या स्यात्तदनन्तपःफलम् ॥

इस गुणोंके कार्य संसारको अनात्म रूपसे देखनेवाले पुरुषके
अन्तःकरणकी शीतलता समाधि नामसे वही जाती है । दीखनेवाले
किसी दृश्यके साथ मेरा सम्बन्ध है ही नहीं, ऐसा निश्चय करके
शांत हुआ कोई पुरुष व्यवहारमें भी स्थित रहता है और कोई पुरुष
ध्यानमें ही तत्पर रहता है, हे राम ! यदि अन्तःकरण शीतल हो तो

ने दोनों पुरुष एकसे ही हैं, अन्तःकरण की शीतलता प्राप्त होना अन्तः तप का फल है ।

(समाधान)-तुम्हारा कहा हुआ दोष नहीं लग सकता । यहाँ वशिष्ठ जी के कथन का फल देना ही अभिप्राय है, कि-अन्तःकरण की शीतलता अदृश्य प्राप्त करनी चाहिये । परन्तु इससे वासनाक्षय हो जाने के अनन्तर जो मनोनाश होता है उसकी श्रृंगारों में कुछ बाधा नहीं पड़ती । कृष्णापी शान्ति ही शीतलता है, इस अभिप्राय को वशिष्ठ जी ने आप ही स्पष्ट किया है ।

अन्तःशीतलतायान्तु लब्धायाम् शीतलं जगत् ।

अन्तःस्फुण्डोपनतायां दावदाग्निदं जगत् ॥

जिग के अन्तःकरण का शीतलता मिलगयी है उनके लिये यह सब जगत् शीतल ही है और जिनके अन्तःकरण कृष्णाले तप रहे हैं उनका तो यह जगत् घनमें धवकती हुई आगला प्रगीत होता है ।

(पाठ्य)-वशिष्ठ जी के वचनों से समाधि की निष्ठा और व्यवहार की प्रशंसा भी देखनेमें आती है—

समाधिस्थानकस्थस्य चेतश्चेद् वृत्तिचञ्चलम् ।

तत्तस्थ तु समाधानं सममुन्मत्तनायदवैः ॥

उन्मत्ततायदवस्थस्य चेतश्चेत्क्षीणवासनम् ।

तत्तस्थोन्मत्तनृत्यन्तु समं ब्रह्मसमाधिना ॥

समाधिमें स्थित पुरुष का चित्त यदि वृत्तिसे चञ्चल होय तो उसकी समाधि उन्मत्त पुरुष के नृत्य की समान है और उन्मत्त के नृत्यमें स्थित होय तो भी उसका चित्त वासनारहित है तो उसका उन्मत्तों केसा नृत्य भी ब्रह्ममें लगी हुई समाधिकी समान है ।

(समाधान)-यहाँ समाधिकी श्रृंगारों की स्वीकार करके वासना की निष्ठा की है । इन दोनों श्रृंगारों का तात्पर्य यह है, कि—यद्यपि व्यवहारसे समाधि श्रेष्ठ है तथापि यदि समाधिमें वासना लगी हुई है तो वह समाधि व्यवहारसे भी अधम है इसलिये उसको समाधि ही नहीं कहा जा सकता । यदि समाधिस्थ और व्यवहार करने वाला दोनों तत्त्वज्ञानी न होने के कारण वासनायुक्त हैं तो उनमें समाधिस्थ श्रेष्ठ है, क्योंकि—उनकी समाधि उत्तम लोफ प्राप्त करानेवाली होने के कारण पुरुषरूप है अज्ञानी के व्यवहारसे श्रेष्ठ है ।

और यह व्यवहार करानेवाला तथा समाधिस्थ दोनों पुरुष ज्ञाननिष्ठ और वासनारहित हों तो भी वासनाके क्षयरूप जीवन्मुक्तिका पालन करनेवाली यह मनोनाशकर समाधि श्रेष्ठ ही है। इस प्रकार योगी-श्वर श्रेष्ठ है, इसलिये पाँच प्रयोजन वाली जीवन्मुक्तिमें कुछ भी बाधा नहीं है।

जीवन्मुक्तिनिरूपण-प्रकरण समाप्त.

अथ विद्वत्संन्यासप्रकरण ।

अब जीवन्मुक्तिमें उपकारी विद्वत्संन्यासका वर्णन करते हैं। विद्वत्संन्यासका वर्णन परमहंसोपनिषद्में किया है। उस उपनिषद् की पाठसहित व्याख्या करेंगे। आश्रमों विद्वत्संन्यासके योग्य प्रश्न को उठते हैं-

अथ योगिनां परमहंसानां कोऽयं मार्गस्तेषां का
परिस्थितिरिति नारदो भगवन्तमुपगत्योवाच ।

परमहंस योगियोंका कौनसा मार्ग है ? और उनकी स्थिति क्या है ? यह प्रश्न नारदजीने भगवान् ब्रह्माजीके पास जाकर किया।

यहाँ जो 'अथ' शब्द है उसका अर्थ है-'अनन्तर' परन्तु यह प्रतीत नहीं हुआ, कि—किसके अनन्तर, तथापि यहाँ विद्वत्संन्यासका प्रश्न होना चाहिये। इस विद्वत्संन्यासमें उसका ही अधिकार है कि—जिसने तत्त्वज्ञान पालिया है परन्तु सांसारिक व्यवहारोंसे विक्षेप पड़ने पर जो मनका विश्रान्तिकी चाह रहा है। ऐसे अधिकारोंको पाजान के अनन्तर यही उपरोक्त उपनिषद्के आरम्भमें दिये हुए अथ शब्दका अर्थ है। केवल परमहंसका धारण करनेके लिये योगीका ग्रहण किया है तथा केवल योगीका धारण करनेके लिये परमहंसका ग्रहण किया है। केवल योगीको तत्त्वज्ञान नहीं होता, इसकारण वह त्रिफालकी यात जानलेना, आकाशमें विचरते फिरना इत्यादि योगके आश्रयमें डालनेवाले व्यवहारोंमें भासक होजाना है और इनमें बनेको प्रकारके संयमोंसे अपने योगबलको व्यर्थ करने लगता है और ऐसा होनेपर परमपुरुषार्थ मोक्षसे गिरजाता है। इस विषयमें "तस्माच्च-सुप्रसङ्गो व्युत्पन्नः। सत्यम्" इस सूत्रको पहले ही कह चुके हैं। (केवल

है-“अभयं वै जनक प्राप्ताऽसि” है जनक ! तू समझको पागया है “तस्मात्तत्सर्वमभयम्” इसलिये वह सर्वरूप होगया “ब्रह्महिम् ब्रह्मैव भवति” ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म ही होजाता है, इत्यादि।

(शङ्करः)-दुःखका नाश और सुखका भासिभाव ये दोनों पाते तत्त्वज्ञानमें ही होती हैं, इसलिये ये दोनों तत्त्वज्ञानके प्रयोजन नहीं हो सकते।

(समाधान)-जैसे पहले ही उत्पन्न हुआ तत्त्वज्ञान भी जीवन्मुक्ति से सुरक्षित रहना है, ऐसे ही जीवन्मुक्तिमें दुःखनाश और सुखके भावभावकी उत्पत्तिसे रक्षा होती है, यही कहनेका तात्पर्य है।

(शङ्करः)-यदि जीवन्मुक्तिके प्रांच प्रयोजन हो तो, समाधिनिष्ठ योगी व्यवहार करनेवाले तत्त्वज्ञानसे श्रेष्ठ हैं, ऐसा कहना चाहिये, परंतु रामपशिष्ठके संघादने इस श्रेष्ठपनेका निषेध किया है-

भगवन् भूतमव्येश कश्चिज्जातसमाधिकः ।

प्रभुर्ब्रह्मैव विश्रान्तो व्यवहारपरोऽपि सन् ॥

कश्चिदेकान्तमाश्रित्य समाधिनियमे स्थितः ।

तयोस्तु कतरः श्रेयसि नित्ये भगवन् वद ॥

रामने कहा, कि-हे भूत भावीके नियन्ता भगवन् !, कोई पुरुष समाधिनिष्ठ जानीकी समाधि व्यवहार करता, हुआ भी विश्रामको प्राप्त है। और कोई पुरुष पक्षांत देशमें जाकर नियमसे समाधिमें ही स्थित है, इन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है यह यात है भगवन् मुझे बता दे। वशिष्ठदेवने उत्तर दिया, कि-

इमं गुणसमाहारमनात्मत्वेन पश्यतः ।

अन्तःशीतलता याऽस्तौ समाधिरिति कथ्यते ॥

दृश्यैर्न मम सम्बन्ध इति निश्चित्य शीतला ।

कश्चित्संव्यवहारस्थः कश्चिद् ध्यामवराधणः ॥

ब्रूयतेतौ राम सुसमावन्तश्चेत्परिशीतलौ ।

अन्तःशीतलता या स्यात्तदनन्तपःफलम् ॥

इस गुणोंके कार्य संसारको अनात्म रूपसे देखनेवाले पुरुषके अंतःकरणकी शीतलता समाधि नामसे यही जाती है। देखनेवाले किसी दृश्यके साथ मेरा सम्बन्ध है ही नहीं, ऐसा निश्चय करके शांत हुआ कोई पुरुष व्यवहारमें भी स्थित रहता है और कोई पुरुष ध्यानमें ही तत्पर रहता है, हे राम ! यदि अन्तःकरण शीतल हो तो

कुलमाकाशयानादि तत्र का स्यादपूर्वता ॥

एक एव विशेषोऽस्य न समो मूढबुद्धिभिः ।

सर्वत्रास्थापरित्यागान्नीरागसमलं मनः ॥

एतावदेव खलु लिङ्गमलिङ्गमूर्त्तः

संशान्तसंस्तुतिचिरभ्रमनिर्मुक्तस्य ।

तज्ज्ञस्य यन्मदनकोपविपादमोह-

लोभापदानुद्दिनं निपुणं तनुत्वम् ॥

हे राम ! ज्ञानवान् पुरुषकी बुद्धि किसी भी श्रेष्ठ वस्तुमें मोहित नहीं होती है, निम्नहस्त और प्रधान चित्तवाला वह पुरुष स्वरूपमें ही स्थित रहता है । मन्त्रकी सिद्धिवाले, तपकी सिद्धिवाले और तन्त्रकी सिद्धिवाले यदि आकाश जादिमें विचर भी लिये तो इसमें संपूर्णता ही क्या है ? अर्थात् आकाशमें बहुतसे पक्षी उड़ते हैं यह भी उनमेंका एक पक्षी बन गया । पानीमें एक ही विशेषता होती है, जो, कि-मूढ़ पुरुषोंमें नहीं होती, वह यह कि-उसकी मय हृदय पदार्थोंमें सत्यत्वका बुद्धि दूर होजाती है, इस कारण उसका निर्मल मन रागरहित होता है । अपनेको जाननेवाले, अन्य चिन्तोंसे रहित स्वस्ववाले तथा जिसका संसाररूपी अनादिकालका भ्रम दूर होगया है ऐसे पानीका मुख्य लक्षण यही है, कि-उसके काम, क्रोध, विषाद, मोह, लोभ और आपत्तिकी प्रतिदिन क्षायता होती चली जाय ।

पैली श्रेष्ठतावाले तथा सिद्धियोंमें आसक्ति और मनमाना आचरण इन कारणोंसे रहित योगीक मार्ग और स्थितिको वृक्षा है । वेप भूया आदि उसके व्यवहार ही मार्ग कहलाता है और चित्तका उपरागरूप अनादिरूप का धर्मही उसकी स्थिति है ।

भगवान् चतुर्भुज ब्रह्माजी इस प्रदनका उत्तर देते हैं-

तं भगवानाह ।

नारदजीके प्रति भगवान् ब्रह्माजीने कहा । जिसका आगे वर्णन करनेसे एव मार्गमें श्रद्धा उत्पन्न करनेके लिये मार्गकी प्रशंसा करने हैं-

सोऽयं परमहंसानां मार्गो दुर्लभतरो न तु बाहुल्यम् ।

वह यह परमहंसोंका मार्ग बड़ा दुर्लभ है, यह बहुतसोंका नहीं

और य वे व्यवहार करानेवाला तथा समाधिस्थ दोनों पुरुष ज्ञाननिष्ठ और वासनारहित हों तो भी वासनाके स्वरूप जीवन्मुक्तिका पालन करनेवाली यह मनोनाशकय समाधि श्रेष्ठ ही है । इस प्रकार योगी-द्वय श्रेष्ठ है, इसलिये पाँच प्रयोजन वाली जीवन्मुक्तिमें कुछ भी बाधा नहीं है ।

जीवन्मुक्तिनिरूपण-प्रकरण समाप्त.

अथ विद्वत्संन्यासप्रकरण ।

अब जीवन्मुक्तिमें उपकारी विद्वत्संन्यासका वर्णन करते हैं । विद्वत्संन्यासका वर्णन परमहंसोपनिषद्में किया है । उस उपनिषद् की पाठसहित व्याख्या करेंगे । आदर्श विद्वत्संन्यासके योग्य प्रश्न को उठाते हैं-

अथ योगिनां परमहंसानां कोऽयं मार्गस्तेषां का परिस्थितिरिति नारदो भगवन्तमुपगत्योवाच ।

परमहंस योगियोंका कौनसा मार्ग है ? और उनकी स्थिति क्या है ? यह प्रश्न नारदजीने भगवान् ब्रह्माजीके पास जाकर किया ।

यहाँ जो 'अथ' शब्द है उसका अर्थ है-'अनन्तर' परन्तु यह प्रतीत नहीं हुआ, कि—किसके अनन्तर, तथापि यहाँ विद्वत्संन्यासको प्रश्न होना चाहिये । इस विद्वत्संन्यासमें उसका ही अधिकार है कि—जिसने तत्त्वज्ञान पालिया है परन्तु सांसारिक व्यवहारोंसे विक्षेप पड़ने पर जो मनका विश्रान्तिको चाह रहा है । ऐसे अधिकारको पाजाने के अनन्तर यही उपरोक्त उपनिषद्के आरम्भमें दियेहुए अथ शब्दका अर्थ है । केवल परमहंसका वारण करनेके लिये योगीका ग्रहण किया है तथा केवल योगीका वारण करनेके लिये परमहंसका ग्रहण किया है । केवल योगीको तत्त्वज्ञान नहीं होता, इसकारण वह त्रिफालकी बात जानलेना, आकाशमें विचरते फिरना इत्यादि योगके आश्चर्यमें डालनेवाले व्यवहारोंमें भासक होजाता है और इनमें अनेकों प्रकारके संयमोंसे अपने योगबलको व्यय करने लगता है और ऐसा होनेपर परमपुरुषार्थ मोक्षसे गिरजाता है । इस विषयमें "ते समाधा-बुधसर्गा व्युत्थाने श्लक्ष्णः" इस सूत्रको पहले ही कह चुके हैं । (केवल

यद्यपि करनेवाले ज्ञानार्थी पार पाये हुए पुरुषोंको यहाँ ब्रह्मानुमानों पर प्रदत्त योगीको ब्रह्मनिष्ठपना सब मनुष्य मानते हैं और पुरुषोंको ब्रह्म तो इस बातको न समझते हुए उसका ब्रह्मपना ही मानते हैं। स्मृतिमें भी कहा है—

दर्शनादर्शने हि त्वा स्वयं केवलरूपतः ।

यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मन् ब्रह्म न ब्रह्मवित्स्वयम् ॥

दर्शन और अदर्शनको त्यागकर अद्वैतस्वरूपसे रहता है, हे ब्रह्मन्! वह पुरुष स्वयं ब्रह्मवत्ता नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही है इससे योगिपरमहंस दर्शनाकी कुछ प्रयोजन ही नहीं है ऐसी शङ्का भी नहीं हो सकती। नित्यपूजने और वेदपुरुषपनेका वायाँसे स्पष्ट कहकर अब 'उनकी कैसी स्थिति है' इस प्रश्नका उत्तर तात्पर्यसे संक्षेपमें कहते हैं—

महापुरुषो यच्चित्तं तत्सर्वदा मय्येवावतिष्ठत
तस्मादहञ्च तस्मिन्नेवावस्थीयते ।

यह महापुरुष योगी अपने चित्तको मुझमें ही स्थापित करता है, इसलिये मैं भी उसके ही पास रहता हूँ।

वैदिक ज्ञानवाले और कर्मको अधिकारी पुरुषोंमें योगी परमहंस परमोत्तम है, इसलिये ही उसका महापुरुष कहा है, यह महापुरुष अपने चित्त को सदा मुझमें ही स्थिर रखता है, क्योंकि—उसके चित्त की वृत्तियें अभ्यास और वैराग्यके कारण संसारके विषयोंसे बकी हुई हैं। इसलिये ही भगवान् प्रजापतिने स्वयं साक्षात् अनुभव किये हुए आत्माको लेकर 'मयि' अर्थात् 'मेरेविषे' ऐसा कहा है वेद-हृदयको लेकर नहीं कहा है। क्योंकि—यह योगी सदा मुझमें ही चित्तको लगाये रहता है, इसलिये मैं भी परमात्मरूपसे उसमें प्रकट रहना हूँ, अन्य अज्ञानियोंमें नहीं रहता हूँ, क्योंकि—वे अविद्यासे ढकेल दूरे हैं। जो मत्स्वहानी होकर भी योगी नहीं हैं, उनमें मेरा स्वप्न याहरी वृत्तियोंसे ढका रहता है, इसकारण उनमें भी मैं हाँटि नहीं रखता हूँ। अब योगी परमहंसका कौनसा भाग है? इसप्रश्नका उत्तर देते हैं—

असौ स्वमित्रपुत्रकलत्रबन्ध्वादिं शिष्यायज्ञोपवीते
स्वाध्यायं च सर्वकर्माणि संन्यस्यायं ब्रह्माण्डे
च हि त्वा कौपीनं दण्डमाच्छादनं च स्वशरीरो-
पमोगार्थाय च लोकोपकारार्थाय च परिग्रहेत् ।

यह योगी परमहंस अपने पुत्र, मित्र, स्त्री बन्धु, आदिकों शिखा तथा यशोपसीत की, स्वाध्याय और सकल कर्मोंको त्याग कर तथा इस प्रत्याग्रहकी भी त्याग कर केवल अपने शारीरिक उपभोगके लिये निर्वाहमात्रके लिये तथा लोकपकारके लिये कौपीन, दण्ड और ओढ़नेके पल्लको प्रदण्य करे ।

जो ब्रह्मस्य पूर्वजन्ममें सञ्जय किये हुए पुनर्योगों परित्याग हानसे माता पिता सम्प्रन्धो आदिके कारणावश विविदिषा संन्यासरूप परमहंसके आश्रमको स्वीकार किये पिता श्रवण मनन आदि साधनोंको करके यथार्थ तत्त्वज्ञानको प्राप्त करलेंता है और फिर ब्रह्मसाधनके लिये, प्राप्त हुए लौकिक वैदिक सत्त्वों व्यवहारोंके लिये जय उसका चित्त विक्षुब्ध पटुजाना है तब जांचिच्छेत्ते निश्रामके लिये विद्वत्संन्यासको ब्रह्मण करना चाहता है । उसके लिये पुत्र मित्र आदिके त्यागको कहा है, क्योंकि जिसने पहलेसे ही विविदिषा संन्यासको धारण करके तत्त्वज्ञानको पाँलिया है और फिर विद्वत्संन्यासको धारण करनेकी इच्छा करता है, उसको तो स्त्री पुत्र आदि का प्रसङ्ग होता ही नहीं है ।

(शङ्कर)-क्या यह संन्यास अन्य संन्यासोंकी समान प्रयोधारण आदि विधिके द्वारा कही हुई रीतिसे करना चाहिये ? अथवा जैसे हम पुराने कपड़ोंको उतार देते हैं अथवा जैसे रोग आदि उपद्रव वाले ग्रामको त्यागदेते हैं ऐसे ही क्या स्त्री पुत्र आदिका त्याग कर देना चाहिये ? । पहला पक्ष अर्थात् प्रयोधारणादिविधि पूर्वक त्याग तो ही नहीं सकता, क्योंकि-तत्त्वज्ञानी पुरुषको अकर्ता होनेके कारण विधि निषेधका अधिकार ही नहीं है । स्मृति कहती है—

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।

नैवास्ति किञ्चित्कर्त्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्वचित् ॥

ज्ञानरूप अमृतसे तृप्त हुए कृतकृत्य योगीको कुछ भी कर्त्तव्य नहीं रहता है और यदि उसको कुछ कर्त्तव्य है तो वह तत्त्ववेत्ता ही नहीं है । सुनते हैं कि-उसको कौपीन दण्ड आदि आश्रमके चिह्नों का विधान है, इस लिये लौकिकत्यागरूप दूसरा पक्ष भी सम्भव नहीं है ?

(समाधान)-प्रतिपत्ति कर्मकी समान विद्वत्संन्यास लौकिक तथा वैदिक उभय कर्मरूप है, इसलिये ऊपर कहा हुआ दोष नहीं है । प्रतिपत्ति कर्मके विषयमें कहा है—'जिसने' ज्योतिष्टोम यज्ञकी

दीक्षा प्रदण्य की हो उसके लिये दीक्षाके अङ्गभूत कर्मोंको करने समय हाथसे शरीरको खुजलानेका निषेध करनेके कृत्य सृगके हाँगसे खुजलानेका विधान किया है, यथा—

यद्वस्तेन कण्डूयेत पामानं माधुकाः प्रजाः स्युर्यत्सम-
येत नग्नं माधुका इति कृष्णविषाण्या कण्डूयेत ।

यदि हाथसे खुजलावे तो पामा रोगवाली सन्तान होती, यदि हाथसे खुजलानेका स्मरण करे तो मिलेज्ज प्रजा होती है इसलिये काले सृगके हाँगसे खुजलावे । नियम पूरा होजाने पर कृत्यसृगके हाँगका कुछ प्रयोजन नहीं रहता है, तथा उसको चिरकाल तक सहन करना भी अशक्य होता है इसकारण अपने आप ही उसका त्याग प्राप्त होगया परन्तु उसके विधिपूर्वक त्यागका वेदने विधान किया है—

नीतासु दक्षिणास्तु चात्थाले कृष्णविषाण्यां प्रास्पति ।

दक्षिणाय वेदने पर कृष्णविषाणको चात्थाल कहिये ज्योतिषमें यनाय जानेवाले एकगठमें डालदेय । यह कर्म लौकिक और वैदिक समयरूप है । ऐसे ही विद्वत्संन्यास भी समयरूप है । तत्त्ववेत्तामें कर्त्तापनेका अत्यन्त अभाव है ऐसी शङ्का भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि-चित्तव्यस्तरूप आत्मामें आरोपण किये हुए कर्त्तापनेको ज्ञानसे दृष्टादेने पर भी अनेकों प्रकारके विचारोंसे युक्त चिन्मात्रास सहित अन्तःकरणरूप उपधिमें जो स्थतःसिद्ध कर्त्तापना रहता है वह जपतक अन्तःकरण रहेगा तब तक रहेगा ही इस कारण ही तत्त्ववेत्ता पुरुषने उसको दूर नहीं किया है । इसलिये “ज्ञानाभूतेन तृप्त्य” इस स्मृतिके साथ कुछ विरोध नहीं आता है, क्योंकि-उसको ज्ञान होजाने पर भी अभीतक चित्तकी विश्रान्ति नहीं हुई, इसलिये ही उसको तृप्ति नहीं हुई है, उस चित्तकी विश्रान्ति को प्राप्त करना रूप कर्त्तव्य अभी तक शेष है, इसकारण वह कृतकृत्य नहीं हुआ है ।

(शङ्का)—यदि तत्त्वज्ञानीके लिये विधि मानली जाय तब तो उससे उत्पन्न हुए अपूर्वके द्वारा उसको सत्य शरीर की प्राप्ति होजानी चाहिये ?

(समाधान)—यहाँ यह दोष नहीं आसकता क्योंकि-चित्तकी विश्रान्तिमें बाधा डालनेवाले कारण को दृष्टादेना, यह उस अपूर्व

का प्रत्यक्ष फल होसकता है, इसलिये जन्मान्तरकी प्राप्तिरूप अष्ट
फलकी कल्पना करना योग्य नहीं है । यदि ऐसा नहीं माना जायगा
तो अथवा यदि विधिफी भी ज्ञानकी उपासनामें प्रतिपन्नक मान
लेनेपर उसका विचाररूप अष्टफल है, उसका अनादर करने जन्मा-
न्तरकी प्राप्तिरूप फलकी कल्पना की जा सकती है, इसलिये तत्त्व-
ज्ञानीके लिये विधि मानलेनेमें भी कुछ दोष नहीं है, इसलिये ज्ञानकी
इच्छावाले पुरुषकी समान ज्ञानवान् गृहस्थ भी नान्दीमुख
आरु, उपवास, जागरण आदि विधिके अनुसार विद्वत्संन्यास
भारण करे । यद्यपि विद्वत्संन्यासमें आरु आदिका उपदेश नहीं
दिया है तो भी, विद्वत्संन्यास विधिदिना संन्यासकी विवृति है और
विवृति प्रवृत्तिकी समान करनी चाहिये इस न्यायसे विधिदिना
संन्यासके सब नियम इस विद्वत्संन्यासमें होने चाहिये, यह बात
पायी जाती है । जैसे अग्निहोमकी विवृति गतिरात्रि आदिमें अग्नि-
होमके सब धर्म प्राप्त होते हैं । ऐसे ही विधिदिना संन्यासकी
विवृति विद्वत्संन्यास है, अतः विधिदिना संन्यासकी अङ्गभूत क्रियाएं
इस विद्वत्संन्यासमें भी करनी चाहिये इस कारण ही अथसंन्यास
की समान इस संन्यासमें भी प्रेषणा उच्चारण करने हुए पुत्र मित्र
आदिका त्याग कर देना चाहिये । भूमिमें पशु आदि पदा है, अतः
आदि पदसे मेषक, पशु, घर, क्षेत्र आदि लौकिक वस्तुओंका त्याग
समकाला चाहिये । 'स्वाध्यायं च' इसमें जो चकार दिया है उससे
वेदके अर्थका निर्णय करनेमें उपयोगी व्याख्यान, व्याय, मीमांसा आदि
शास्त्रोंका तथा वेदार्थका विस्तार करनेवाले इतिहास पुराण आदि
का भी प्रदण्य करना चाहिये । इस कारण उनको त्याग देय । उत्सु-
कताकी निवृत्तिमात्र जितना प्रयोजन है ऐसे काव्य नाटक आदिका
त्याग कैवल्यक त्यागसे सिद्ध है । सर्वधर्म काहिये नित्य नैमित्तिक
नाम्य तथा निषिद्ध कर्मोंका त्याग देय । पुत्रादिके त्यागका तात्पर्य
है—इन लोकके भोगमात्रका त्याग करना । सब कर्मोंके त्यागका
तात्पर्य है—चित्तको चित्तप्रेम डालनेवाली पारलौकिक भोगकी आशा
को त्याग देना । 'अथवा' इस वेदके प्रयोगमें विभक्तिव्यत्यय करके
'इयं ब्रह्माण्डम्' ऐसी योजना करलो । इसका अर्थ हुआ इस
ब्रह्माण्डकी प्राप्तिही कारणभूत विराटकी उपासनाको त्याग दो ।
'ब्रह्माण्डको त्यागदो अथवा ब्रह्माण्डं च' इसमें के चकारसे
सुप्रसंगाकी प्राप्तिही कारण हिरण्यगर्भ की उपासनाका तथा

तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके कारण श्रवण आदिका त्याग कहा है । अपने पुत्रसे लेकर हिरण्यगर्भ की उपासनापर्यन्त इस लोक और परलोक से सुखके सब साधनोंको प्रपञ्चके उच्चारण के द्वारा त्यागकर कौपीन आदिको धारण कर लेय 'अच्छादनं च' इसमें ओढ़नेके वस्त्रको ग्रहण करना कहा है, परन्तु इसमेंके चकारसे पादुका आदिका ग्रहण समझ लो । स्मृतिमें भी कहा है—

कौपीनयुगलं वासः कन्यां शीतनिवारणीम् ।

पादुके चापि गृहीयात्कुर्यान्नान्यस्य संग्रहम् ॥

दो कौपीन, एक ओढ़नेका वस्त्र, शीतसे रक्षा करनेवाली शुद्धी तथा पादुका (जूड़ा) इन वस्तुओंको संन्यासी अपने पास रक्खे और किसी वस्तुका संग्रह न करे ।

कौपीनसे लज्जाकी रक्षा होती है, दण्ड के द्वारा बेल साँप आदि से वचनमें सहायता मिलती है, अच्छादनसे शीत आदिका दुःख दूर होता है और पादुका धारण करनेसे उच्छिष्ट भूमिके स्पर्शसे बच जाता है । इस सबको ही शरीरका उपभोग कहते हैं तथा दण्ड आदि चिह्नोंको देखकर, इसका उत्तम आश्रम है, ऐसा समझ कर लोग उसको योग्यताके अनुसार अभिवादन करते हैं तथा भिक्षा देते हैं, इस कारण उन लोगोंका पुण्य बढ़ता है, इसप्रकार चिह्नोंको धारण करनेका फल लोकोपकार भी है । पाँच दिग्बुध उपनिषद्के मधत्तणमें 'स्वशरीरोपभोगाय च लोकोपकाराय च' इसमें दो चकार दिये हैं इससे यह तात्पर्य निकलता है, कि—शिष्टाचारसे प्राप्त आश्रमों की मर्यादाका पालन भी दण्ड आदि चिह्नोंके धारण करनेका फल है । यदि योगी परमहंस कौपीन आदि धारण करे तो उसकी अनुकूलता के लिये उनका धारण करना कहा है, इसकारण कौपीन आदिका धारण करना मुख्य रूपमें नहीं माना जा सकता । योगी परमहंसके लिये यह गौणविधि है और विविदिषा संन्यासी के लिये तो दण्ड आदिका धारण करना, मुख्य है । इसलिये ही स्मृति दण्डत्यागका निषेध करती है—

दण्डात्मनोस्तु संयोगः सर्वदैव विधीयते ।

न दण्डेन विना गच्छेद्विदुस्तेष्वप्यं बुधः ॥

दण्ड और शरीरका संयोग सदा रखना चाहिये, एक २ करके छोड़दुप तीन वाण जहाँतक पहुँचें वहाँतक की भूमिपर्यन्त भी अपने आश्रमधर्मको जाननेवाली संन्यासी दण्डके विना न जाय ।

दण्डतयागे शतं चरेत् किसी कारणसे दण्डका त्याग होजाय तो सी प्राणायाम पर । इसप्रकार दण्डके त्याग पर स्मृतिने प्रायश्चित्त कहा है । योगी परमहंसकी मुख्य विधियों प्रश्नोत्तर के द्वारा दिखाते हैं—

कोऽयं मुख्य इति चेदयं मुख्यो न दण्डं न शिखं ।

न यज्ञोपवीतं नाच्छादनं चरति परमहंसः ॥

इसकी मुख्य विधि क्या है ? ऐसा धूको तो इसका उत्तर यह है, कि-परमहंस दण्ड, शिखा, यज्ञोपवीत और आच्छादन इनमेंसे कुछ भी नहीं रखता है, यह मुख्य विधि है, व्याकरणकी रीतिसे 'न शिखाम्' ऐसा होना चाहिये, उसके स्थानमें 'न शिखं' ऐसा प्रयोग किया है यह प्रयोग है । जैसे विंध्यदिपा संन्यासी शिखा और यज्ञोपवीत रहित मुख्य है ऐसे ही योगी परमहंस दण्ड और यज्ञरहित मुख्य है, क्योंकि—दण्ड बाँधना है या अन्य काष्ठका आकार दण्डकी परीक्षा करनेके लिये तथा ओढ़नेका वस्त्र भी पहनना है या अंगरखकी सजान है, इसप्रकार आच्छादनकी परीक्षा करनेके लिये तथा दण्डको पानेके लिये एवं उसकी रक्षा करनेके लिये योगीके चित्तकी वृत्ति बारंबार बाहरकी जाती है, इस दशामें उसका मुख्य काम जो चित्तकी वृत्तिका निरोधरूप योग है वह सिद्ध नहीं हो सकती । जैसे किसी कन्याके साथ विवाह होता है तो यह घरको मार डालनेके लिये नहीं होता है किंतु उसके द्वारा वंश वृद्धि करनेके लिये होता है, वही बात परमहंस आश्रमको धारण करनेवालेमें संघटित होती है । वह केवल चित्तकी वृत्तिका निरोध करनेके लिये ही धारण किया जाता है, चित्तकी वृत्तिमें विक्षेप डालने के लिये धारण नहीं किया जाता है । दण्ड आदिको धारण करनेसे तो ऐसा कि ऊपर बताया है चित्तमें विक्षेप ही पड़ता है, इसलिये दण्ड आदिको धारण करना परमहंसके लिये मुख्य विधि नहीं है । वस्त्र आदि न रखेगा तो शीत धूप आदिसे शरीरकी रक्षा कैसे होगी ? इस शङ्काने उत्तरमें श्रुति कहती है, कि—

न शीतं न चोष्णं न दुःखं न सुखं न भ्रान्तावमाने

च षडूर्मिवर्जम् ।

उसको सरदी गरमी दुःख सुख और भ्रान्त भ्रमान नहीं होता है तथा वह छः ऊर्मियोंसे रहित होता है ।

नित्यने स्वयं वृत्तिदोषों को रोका लिया है, ऐसे योगीको शीतकी मान ही नहीं होता है। जैसे जेलमें प्रीतिघाटा वालक नज़्मा होय तो भी उसको देमन्त और शिशिर ऋतुके प्रातःकालमें सरदी नहीं व्यापती है, ऐसे ही परमात्मध्यानमें मग्न हुए योगीको शीत आदिका प्रभाव प्रतीत ही नहीं होता है तथा गरमीके दिनोंमें गरमी भी नहीं मालूम होती है व शब्दसे यह भाव निकलता है कि—चाँगासेमें वर्षा भी उसकी दृष्टिमें नहीं सी होती है। उसको सरदी गरमी की अप्रतीति होनेके कारण उससे होनेवाले सुख दुःखका भी समाव होता है, यह बात उचित ही है। गरमीके दिनोंमें शीत सुख देता है और हेमन्तकालमें शीत दुःख देता है, ऐसे ही हेमन्तमें उष्णता सुख देता है और उष्णकालमें दुःख देती है मानका अर्थ है अन्य पुरुषों का क्रिया हुआ स्तम्भार और अपमानका अर्थ है अन्य पुरुषका क्रिया हुआ तिरस्कार। जब योगीकी दृष्टिमें अपने आत्माके सिवाय और जोई पुरुष ही नहीं है, तो उसका मान अपमान तो हो ही नहीं सकता। चकारसे शत्रु, मित्र, नाग, द्वेष आदि ब्रह्मधर्मोंका प्रहण होना है। शत्रु, प्यास, शोक, मोह, जरा और मरणा ये छः ऊर्मिये हैं। इनमें सुख प्राप्त प्राणके धर्म हैं, जोत मोद जन्तः गरणाके धर्म हैं और जरा मरण धरीरुके धर्म हैं, इसलिये आत्मापी और हाँटरुने शाल धात्रीको इन छः ऊर्मियोंका त्याग करना उसकी स्थितिके विरुद्ध नहीं है। समाधिदशामें योगीको शीत आदिकी प्रतीति भले ही न हो, परन्तु बहुस्थान वृक्षामें तो संसारी पुरुषकी समान निन्दा आदि क्रोध उसकी विरुद्धता करते हैं, ऐसी शङ्कन होने पर इसके उत्तर में कहते हैं, नि—

निन्दागर्भमत्सरदम्भदर्पेच्छाद्वेषसुखदुःखकाम-
क्रोधलोभमोहदृष्यश्रुत्याहङ्कारादीश्च हित्वा ।

निन्दा, गर्व, मत्सर, द्वेष, दर्प, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दृष्य, श्रुत्या तथा अहङ्कार आदिकी त्यागकर ।
चिरोच्ची पुरुष अपने-जो जो दोष लगाव वह निन्दा कहलाती है । मैं दूसरोंसे अधिक हूँ ऐसी चिन्तकी दृष्टिका नाम गर्व है । विद्या धन आदिमें मैं दूसरोंकी समान होऊँ ऐसी बुद्धिमत्सर कहलाती है । दूसरोंके सामने अपने जप ध्यान आदिका वस्त्रान करना दम्भ कहलाता है । दूसरोंका तिरस्कार करने आदिमें जमी हुई बुद्धि दर्प

जहलती है । धन आदिकी कालसाका नाम इच्छा है । कष्टको भार कालके आदिमें लगी हुई दुःखिका नाम रूप है । धन आदि अनुकूल पदार्थ की प्राप्तिसे बुद्धिकी स्वच्छताका नाम मुक्त है । सुखका उलटा दुःख पावलाता है । स्त्री आदिकी इच्छाका नाम काम है । इच्छित पदार्थके विवातसे होनेवाला बुद्धिका जोष क्रोध कहलाता है । जो कुछ धन आदि मिल गया है उसके त्यागको न सहसकना लोभ कहलाता है । हितको अहिं मान बैठना लोभ कहितको हित मान बैठना मोह कहलाता है । चित्तमेंके सुखका जतानेवाला, सुखके प्रकुल होनेकी हेतुकप जो बुद्धिकी वृत्ति बन्धु कहलाती है । इसरेके गुणोंमें दोष लगानेका नाम असूया है, और दोष इन्द्रिय आदि संघातमें यह आत्मा है अर्थात् यही मैं हूँ, ऐसी भ्रान्तिका नाम अहङ्कार है । आदि पक्षसे योग्य पदार्थोंमें की ममता तथा उनमें श्रेष्ठताकी बुद्धिको भी त्यागदेय । ककारका प्रदण्ड निम्नासे क्षिपरीत स्तुति आदिके प्रदण्डके लिये हैं । इन सब निम्ना आदि दोषोंकी वा-
सनाक्षयके अन्त्याससे त्यागकर स्थित होय ।

(शङ्का)—जबतक शरीर है तबतक निम्ना गये आदिका त्याग नहीं होसकता ।

(समाधान)—

स्वच्छः कृष्णवर्णः दूरयते यतस्तद्वपुरपध्वस्तम् ।

अपने शरीरको मुरदेकी समान देखता है, क्योंकि-बह शरीर धान होजाने पर नष्ट होगया है ।

पहले जिसको 'यह मेरा शरीर है' ऐसा मानता था, उस शरीर की योगी क्षान होजाने पर चैतन्यस्वरूप आत्मासे जुदा मुरदेकी समान देखता है । जैसे कोई थड़ावाला पुत्र कूजानेके भयसे दुरध्व शरीरको दूर छोड़ा २ देखता है, ऐसे ही योगी भी शरीरके साथ साक्षात्त्वकी भ्रान्तिका उदय न होजाय, इस भयसे लक्ष देशको बिदात्मासे पृथक् देखा करता है, क्योंकि-बह शरीर ओपद्वुरके उपदेशसे, शास्त्रके प्रमाणके और अपने अनुभवसे पहले ही चैतन्य-स्वरूप आत्मासे पृथक् कर लियागया है, इसलिये योगी चैतन्यराहित आत्माको शयकी समान देखता है, इसलिये देशके होतेहुए भी योगी निम्नाका त्याग कर सकता है । जैसे दिशाओंके विपर्यय उत्पन्नहुई भ्रान्ति यद्यपि सूर्योदय होनेसे दूर होजाती है तो भी किसी समय फिर उदय होजाती है तथा चैतन्यस्वरूप आत्माके विषयमें फिर देह

में आत्मपनेका संशय आदि उत्पन्न होजाय तो निम्न आदि कृत्यका प्रसङ्ग बारम्बार आजाय तो ऐसी शङ्कणका निवारण करनेके लिये कहते हैं, कि—

संशयविपरीतमिथ्याज्ञानानां यो हेतुस्तेन नित्यनिवृत्तः ।

संशयज्ञान, विपरीतज्ञान तथा मिथ्याज्ञानका जो हेतु, वह योगोंमें से सदाके लिये दूर होगया ।

आत्मा कर्त्तापन आदि धर्मधाला है या उन धर्मोंसे रहित है? यह संशयज्ञानकी स्वरूप है । आत्मा देहादिरूप ही है, यह मिथ्याज्ञान का स्वरूप है । ये दो ज्ञान भोक्ताको विषय करनेवाले हैं । यहाँ मिथ्याज्ञान भोग्यविषयक है । यह मिथ्या ज्ञान अनकों प्रकारका है । इस बातको "मदुच्छ्रयप्रभवान् कामान्" इस श्लोककी व्याख्यामें स्पष्ट करदिया है । संशय आदि ज्ञानका हेतु पनजाति मुनिने चार प्रकारका कहा है—

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मस्या-
तिरविद्या ।

अनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनात्मामें नित्य, शुचि, सुख तथा आत्मभावकी भ्रान्ति अविद्या कहलाती है । पदंग, नदी, मनुष्य आदि पदार्थ जो अनित्य हैं, उनमें नित्य होनेकी भ्रान्ति पहली अविद्या है । स्त्री पुत्र आदिके अशुचि शरीरोंमें शुचि होनेकी भ्रान्ति दूसरी अविद्या है । दुःखरूप वस्ती व्यापार आदिमें सुखपनेकी भ्रान्ति होना तीसरी अविद्या है । स्त्री पुत्र आदिके शरीर जो योगी आत्मा हैं तथा अन्तर्गत विदारक रूप शरीर तो मिथ्यात्मा हैं इन दोनोंमें सुखात्माकी भ्रान्ति होना चौथी अविद्या है । पहले कहे हुए संशयका आदि कारण, अपने स्वरूपसे अभिन्न ब्रह्मको कान्ध करनेवाला अज्ञान तथा उसकी वासना है । उसमें अज्ञानता महावाक्यके अर्थका ज्ञान होनेसे नष्ट होचुका है और वासना योगाभ्याससे क्षीण होगयी है । पहले उदाहरणरूपसे दिखायी हुई दिशाओंकी भ्रान्तिमें सूर्योदयसे आतिरूप अज्ञान दूर होजाने पर भी उसकी वासना रहजाती है, इसकारण दुनराकर दिग्भ्रम होजाता है और योगोंके दोनों कारण नष्ट होजाते हैं, इस कारण उसको संशय कैसे होसकता है फर्वाप नहीं होसकता । इस प्रकार संशय आदिके दोनों कारणोंका अभाव होता है । इस अभिप्राय से ही 'सदा संशय आदि के कारणसे रहित ऐसा श्रुति कहती है । योगोंमें अज्ञान और वासनाकी निवृत्ति उत्पन्न

होजाने पर उस निवृत्तिका नाश नहीं होता, इसलिये उनकी सदा निवृत्ति कही है। संशय आदिके कारणोंकी निवृत्तिके नित्य होनेमें हेतु दिखाने हैं, कि-‘तन्मित्यबोधः’ अर्थात् उस परमात्माका जिसको सदा ज्ञान है, ऐसा योगी पुरुष तमेव धीरो विशाव प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः’ धीर ब्रह्मज्ञानी पुरुष उस परमात्माका साक्षात्कार पाकर अपनी बुद्धिको ब्रह्माकार करलेय। इस श्रुतिके अनुसार योगके द्वारा चित्त के विचोपोंको दूर करके अपनी बुद्धिको निरन्तर परमात्माकार रखता है, अतः ज्ञानकी नित्यताके कारणसे ज्ञानसे दूर होनेवाले अज्ञान और उसकी वासनाकी निवृत्ति उसमें नित्य रहती है। अनुभवमें आनेवाला परमात्मस्वरूप, ताकि एक ईश्वरकी समान तदस्य द्वांश, इस शब्दको दूर करते हैं, कि-‘तत्त्वयमेवावस्थितिः’ छेदागत के द्वारा जाननेमें आसकनेवाला जो परमात्माका स्वरूप है वह स्वयं में है, वह मुक्त होना नहीं है, ऐसा निश्चय होकर योगीकी ब्रह्ममें ही स्थिति होती है। योगीको किस प्रकारके ब्रह्मका अनुभव होता है, उसको बताते हैं—

तं शान्तमचलमद्वयानन्दविज्ञानघन एवास्मि
तदेव मे परमं धाम ।

वह शान्त, अचल, अद्वितीय, आनन्दरूप, विज्ञानघन परमात्मा में है, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। जो परमात्मा शान्त कहिये क्रोध आदि चित्तपरहित है, भाद्वितीय कहिये सजातीय विजातीय और स्वगतभेदशून्य है तथा अखण्ड सत् चित् आनन्दस्वरूप है वही मैं हूँ। वह ब्रह्मस्वरूप अहम् ही योगीका परमधाम कहिये वास्तविक स्वरूप है। कर्त्तापन भाक्तापन आदि धर्मवाला मेरा स्वरूप नहीं है, वह तो मायाकल्पित है।

यदि आत्मा आनन्दमय परब्रह्मस्वरूप है तो वह तो सर्वदा सब के विप्रे स्थित है, फिर इस समय आनन्दकी प्राप्ति क्यों नहीं होती? इस शब्दका उत्तर विद्वानोंने हृष्टान्तके साथ यह दिया है—

गवां सर्पिः शरीरस्थं न करोत्यङ्गपोषणम् ।

तदेव कर्मरचितं पुनस्तस्यैव भेषजम् ॥

एवं सर्वशरीरस्थः सर्पिर्वत्परमेश्वरः ।

विना चोपासनां देवो न करोति हितं नृषु ॥

जैसे गौ के शरीरमें ही रहता है तो भी वह शरीरको पुष्ट नहीं करता, परन्तु वही क्रियासे निफाल लिया जाता है तो गौ के शरीरकी पुष्टिके लिये औषधरूप होजाता है। ऐसे ही परमात्मदेव

योगी समान सब शरीरमें व्याप्त होकर स्थित हैं तो भी वह उपासनाके बिना अनुष्णका हित नहीं करते ।

योगीके पूर्व आश्रमके प्रसिद्ध गुरु, पिता, भाई आदि सम्बन्धी जो कि-कर्मकायडमें निष्ठावाले और श्रद्धाजड़ हैं वे यदि शिक्षा यज्ञोपवीत सन्ध्यावन्दन आदि न होनेके कारण पाखण्डी बतों कर डखको व्यामोहमें डालें तो उस व्यामोहको दूर करनेके लिये योगीके वर्तमान निश्चयको दिखाते हैं—

तदेव शिक्षा तदेवोपवीतञ्च परमात्मनोरेकत्व-
ज्ञानेन तयोर्भेद एव विभग्नः सा सन्ध्या ।

वह ब्रह्म ही शिक्षा है, वही यज्ञोपवीत है तथा जीवात्मा परमात्मा के अमेदज्ञानसे जो उनके भेदका नाश हुआ है वही सन्ध्या है । अर्थात् वेदान्तसे ज्ञाननेमें आनेवाले परमात्माका ज्ञान ही कर्मकी अङ्गभूत बाहरकी शिक्षा तथा यज्ञोपवीतके स्थानमें है । कर्मके अङ्ग रूप और जो मन्त्र द्रव्य आदि हैं उनका ग्रहण चकारसे होता है शिक्षा आदि अङ्गोंसे करने योग्य कर्मोंके द्वारा उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग आदि सुख है वह सब ब्रह्मज्ञानसे ही प्राप्त होता है, क्योंकि-सम्पूर्ण विषयानन्द ब्रह्मानन्दका लेशमात्र है । श्रुति कहती है—

एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि नात्रासुपजीवन्ति ।

अन्य प्राणी ब्रह्मानन्दके लेशमात्रको भोगते हैं । इस ही अभिप्राय को लेकर अथर्ववेदकी पढ़नेवाले ब्रह्मोपनिषद्में कहते हैं, कि—

सशिखं वपनं कृत्वा बहिःसूत्रं त्यजेद् बुधः ।

यदक्षरं परंब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत् ॥

सूचनात्सूत्रमित्याहुः सूत्रं नाम परं पदम् ।

तत्सूत्रं विदितं येन स विप्रो वेदपारगः ॥

येन सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिमणा इव ।

तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत्त्वदर्शिवान् ॥

बहिःसूत्रं त्यजेद्विद्वान् योगमुत्तममाश्रितः ।

ब्रह्ममावसिदं सूत्रं धारयेद्यः स चेतनः ॥

धारणात्तस्य सूत्रस्य नोच्छिद्यो नाशुचिर्भवेत् ।

सूत्रमन्तर्गतं तेषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम् ॥

ते वै सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः ।

ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः ॥
 ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते ।
 अग्नेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा ॥
 स शिखीत्युच्यते विद्यान्नेतरे केशधारिणः ।
 कर्मण्यविकृता ये तु वैदिके ब्राह्मणादयः ॥
 तर्दिधार्यमिदं सूत्रं कर्मार्हं तद्धि वै स्मृतम् ।
 शिखा ज्ञानमयी यस्योपवीतश्चापि तन्मयम् ॥
 ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः ।
 इदं यज्ञोपवीतञ्च परमं यत्परायणम् ॥
 विद्वान् यज्ञोपवीतिः स्यात्तज्ज्ञास्त्वं यज्जिह्वं विदुः ।

विद्वान् परमहंस शिखा सहित और कराकर बाहरी यज्ञोपवीतको त्याग देय, जो नाशरहित परब्रह्म है वही सूत्र है, इसलिये उसको धारण करें, यह वेदान्तशास्त्र सूचित करता है, इसलिये परमपद सूत्र है, यतः परमात्माकण सूत्रको जिनसे जानलिया वह ब्राह्मण वेदके पारको पागया है । जेध डारेमें मणिये पुई हुई होती हैं तैसे ही मय दृश्य जिससे व्याप्त हो रहा है वह सूत्र ही योगवेत्ता और तत्त्वदर्शी पुरुषको धारण करना चाहिये, उत्तम योगके आश्रयको पाया, जो विद्वान् बाहरी यज्ञोपवीतको त्यागदेय । जो पुरुष ब्रह्मकी सत्कारूप सूत्रको धारण करता है वह जानबान् है, इस सूत्रको धारण करनेसे पुरुष उच्छिष्ट वा लशुनि नहीं होता है । जिन ज्ञानरूप यज्ञोपवीतवाले पुरुषोंके अन्तःकरणमें ऊपर कहा हुआ सूत्र रहता है वे ही जगत्तम सूत्रको जाननेवाले हैं और वे ही नित्यसिद्ध यज्ञोपवीत वाले हैं । जिनकी ज्ञानरूप शिखा है, जिनकी ज्ञानमें ही निष्ठा है तथा जिनका ज्ञानरूप यज्ञोपवीत है उनकी ज्ञान परम पावन कहलाता है । जैसे अग्निकी शिखा अपने स्वरूपसे जुड़ी है ऐसे ही जिसकी ज्ञानरूप अभिन्नशिखा है वही शिखावाला कहलाता है, दूसरे जो बाल बढ़ालेनवाले हैं वे शिखावाले नहीं हैं । जो ब्राह्मण आदि यज्ञ वैदिक कर्म करनेवाले अधिकार पाये हुए हैं वे ही बाहरको शिखा को धारण करें, क्योंकि वह कर्मकी अङ्गभूत है । जिसको ज्ञानरूप शिखा है तथा ज्ञानमय यज्ञोपवीत है उसमें ही पूर्ण ब्राह्मणपना है इस बातको वेदवेत्ता जानते हैं । यह प्रसिद्ध श्रेष्ठ तथा सर्वसे उत्तम आश्रय जो ब्रह्मरूप यज्ञोपवीत है उसको जो अपनेसे अभिन्न जानता

है घड़ी यज्ञोपवीतवाला है तथा उसको ही ज्ञानियों का यह करनेवाला कहते हैं ।

इसप्रकार योगीके शिक्षा यज्ञोपवीत होते हैं और सन्ध्या भी होती है । जो शास्त्रगम्य परमात्मा है तथा जो 'मैं' इस प्रतीति का गम्य जीवात्मा है, इनके भेद को योगी महावाक्यसे उत्पन्न हुए ज्ञानके द्वारा इसप्रकार नष्ट कर देते हैं कि-जिससे फिर उदय न हो सके । इसप्रकार दोनोंका अभेदज्ञान जीवात्मा परमात्माकी सन्धिमें होता है, इस कारण वह योगीकी सन्ध्या कहलाती है, जैसे रात और दिनकी सन्धिमें करते योग्य क्रिया सन्ध्या कहलाती है, ऐसे ही अपरोक्ष ज्ञान भी जीवात्मा और परमात्माकी सन्धिमें होता है, इसलिये वह भी परमहंसकी सन्ध्या ही कहलाता है । इसप्रकार विचार करनेवाले योगीको भ्रञ्जाजड पुरुष व्यानोहमें नहीं डाल सकते । परमहंसका फानसा मार्ग है ? इसका उत्तर—'स्वपुत्र इत्यादि' भ्रुतिसे दिया । फिर उसकी स्थिति कैसी होती है ? इसका उत्तर—महा पुरुष० इत्यादि' वचनसे संक्षेपमें देकर तथा 'संशयविपर्यय० इत्यादि' यचन से उसका विस्तारके साथ उत्तर देकर अब उपसंहार करते हैं, कि

सर्वान् कामान् परित्यज्य अद्वैते परमे स्थितिः ।

सकल कामनाओंका त्याग करके योगी परमहंसकी पर अद्वैतमें स्थिति होता है । क्रोध लोभ आदिकी उत्पत्ति भी कामसे ही होती है, इसलिये कामनाके त्यागसे चित्तके सब दोषोंका त्याग सम्भवा जाता है । इस ही अभिप्रायसे वाजसनेयी शाखावाले कहते हैं कि-

अथो खल्वब्रुहः काममय एवायं पुरुषः ।

यह पुरुष निःसन्देह कामनामय है । इसलिये निष्काम योगीके चित्तकी अद्वैत ब्रह्ममें निर्विघ्न स्थिति हो सकती है ।

इष्टदृष्टय विविधी वासनावाले धीवदिपासंग्यासी दूरदूरहित योगीको परमहंस नहीं मानते हैं, ऐसी शङ्काके उच्छरणमें कहते हैं कि

ज्ञानदंडो धृतो येन एकदण्डी स उच्यते ।

काष्ठदंडो धृतो येन सर्वाशीज्ञानवर्जितः ॥

स याति नरकान् घोरान् महारौरवसंज्ञितान् ।

तितिक्षाज्ञानवैराग्यशमादिगुणवर्जितः ॥

मिक्षामात्रेण यो जीवेत् स पापी यतिवृत्तिहा ।

जिसने ज्ञानदण्डको धारण किया है वह एकदण्डी कहलाता है ।

तो केवल पाठके दण्डको धारण कर सयका अन्न खाता है तथा ज्ञान-रहित है वह संन्यासी महारौरव नामके धार नरकमें पड़ता है तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शम, आदि गुणोंसे रहित केवल भीक मांगकर जीता है वह पापी दूसरे संन्यासीकी हासका मङ्ग करनेवाला है ।

इसप्रकार केवल दण्डी तथा दण्डरहित योगी पुरुषमें अन्तरको समझ कर योगी पुरुषको ही परमहंस कहना चाहिये । परमहंसका एकदण्ड दो प्रकारका है—एक काठका दण्ड और दूसरा धानका । जैसे त्रिदण्डो संन्यासीके काठके दण्डके सिवाय धान्दण्ड मनोदण्ड तथा कायदण्ड ये तीन दण्ड होते हैं, ऐसे ही परमहंसका ज्ञानदण्ड है । धान्दण्ड आदि तीन दण्डोंको मनु मनवान् कहते हैं—

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कर्मदण्डस्तथैव च ।

यस्यैते नियता बुद्धौ स त्रिदण्डीति चोच्यते ॥

त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः ।

कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति ॥

वाग्दण्ड, मनोदण्ड, और कर्मदण्ड ये तीन जिसकी बुद्धिमें नियमसे हैं वह त्रिदण्डी कहलाता है, मनुष्य सप्राणायामोंमें इन तीन दण्डोंको रजकर तथा काम क्रोधको वशमें रजकर पीछेसे सिद्धि ली जाजाना है । इनके स्वरूपके विषयमें दण्डी नीचे लिखे अनुसार कहते हैं ।

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कर्मदण्डस्तथैव च ।

यस्यैते नियता दण्डास्त्रिदण्डीति स उच्यते ॥

वाग्दण्डे मौनमातिष्ठेत्कर्मदण्डे त्वनीहृताम् ।

मानसस्य तु दण्डस्य प्राणायामो विधीयते ॥

वाग्दण्ड, मनोदण्ड तथा कर्मदण्ड ये तीन दण्ड जिसके नियमके साथ होते हैं वह त्रिदण्डी कहलाता है । वाग्दण्डमें मौन धारण करना, कर्म-दण्डमें क्रियारहित होना और मनोदण्डमें प्राणायाम करना कहा है ।

कहीं “कर्मदण्डोऽल्पमोजनम्” ऐसा भी पाठ है अर्थात् थोड़ा भोजन करना कर्मदण्ड कहलाता है ऐसा त्रिदण्डीपना परमहंसका मा होता है । इस अभिप्रायसे ही ब्रह्माजी कहते हैं, कि—

यतिः परमहंसस्तु तुर्याख्याः श्रुतिचोदितः ।

यमैश्च नियमैर्भुक्तो विष्णुरूपी त्रिदण्डभृत् ॥

परमहंस संन्यासीको श्रुतिने नुर्य नामसे कहा है । यम नियमों-वाला तथा वाग्दंड आदि तीन दंडोंको धारण करनेवाला यति विष्णुरूप है ।

इसप्रकार जैसे मौन आदि बाणी आदिके दमनका कारण होनेसे दण्डरूप है तैसे ही ज्ञान भी अज्ञान और उसके कार्यका दमन करने वाला होनेसे दण्डरूप है । इस ज्ञानदण्डको जो परमहंस धारण किये होता है वही मुख्य एकदण्डी कहलाता है । मानस ज्ञानदण्ड का फदाचित्त चित्तके चित्तेपसे विस्मरण होनेका प्रसङ्ग आताय तो उसका स्मरण करानेके लिये स्मारक चिह्नरूपसे काष्ठका दण्ड धारण कियाजाता है । ऐसे शास्त्रके तारपर्यको समझे बिना केवल वेपमात्रसे जिसने जाठका दण्ड धारण किया हो वह परमहंस अनेकों प्रकारके धनार्थोंको पाता है और घोर महारौरव नरककी यातना को भोगता है ।

नरक प्राप्तिका कारण यह है, कि-परमहंसके वेपको ही देख कर सब मनुष्य, यह ज्ञानी होगा इस भ्रमसे उसको अपने २ घर लजा कर भोजन कराते हैं और वह आप भी जिह्वाके स्वादमें लम्पट होकर भक्ष्य अभक्ष्यके विचारको छोड़ कर जो भी खानेकी मिलजाय सब खा लेता है, इससे वेपधारी अज्ञानी परमहंस अपनाबी होजाता है । “नान्नदोषेण मस्करी” संन्यासीको अन्नका दोष नहीं लगता ‘चा-तुर्वर्ण्यं चरेद् भैक्ष्यम्’ संन्यासी चारों वर्णोंकी भिक्षाको ग्रहण करे । ऐसे २ स्मृतियोंके जो वाक्य हैं वे केवल ज्ञानी संन्यासियोंके विषय में हैं । अज्ञानी संन्यासी तो भक्ष्य अभक्ष्यके विवेकको छोड़द्वय तो नरकका ही अधिकारी होता है । जिसने ज्ञान नहीं पाया है ऐसे संन्यासीके लिये मनुजीने भिक्षाका नियम लिखा है—

न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया ।

नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित् ॥

एककालं चरेद् भैक्ष्यं न प्रसज्जेत विस्तरे ।

भैक्ष्ये प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सज्जति ॥

उत्पातकी बात बना कर, शुभ अशुभके निमित्तकी कहकर नक्षत्रों का फल बना कर, सामुद्रिक की बातें बना कर, उपदेश सुनाकर तथा शास्त्रार्थ करके संन्यासी कभी भी भिक्षा पानेकी इच्छा न करे । एक समय ही भिक्षा माँग कर भोजन करे, अधिक भिक्षामें आसक्ति न करे, क्योंकि-जो यति भिक्षाका लोभी होताता है वह उस लोभके

षट्ज्ञाने पर और २ विषयोंमें भी आसक्त होजाता है । ज्ञानाभ्यासी परमहंसके लिये तो स्मृति ऐसा कहती है कि—

एकवार द्विवारं वा भुञ्जीत परहंसकः ।

येन केन प्रकारेण ज्ञानाभ्यासी भवेत्सदा ॥

परमहंस संन्यासी एक बार गयवा दो बार भोजन करे, जैसे भी हो इसके तैसे सदा ज्ञानका अभ्यास करनेमें लगा रहे ।

इसप्रकार ज्ञानदण्डके उत्तमपनेको और काष्ठदण्डके अधमपनेको समझ कर जो ज्ञानदण्डको धारण करता है वही मुख्य परमहंस है ऐसा मानना चाहिये । ज्ञानवान् परमहंसका ज्ञानदण्ड रहे और काष्ठके दंडका आग्रह वह भले ही न करे परन्तु उसका और शेष आचरण कैसा होता है ? इस दण्डके उत्तरमें कहते हैं, कि—

आशाम्बरो निर्ममस्कारो न स्वधाकारो न नि-
न्दास्तुतिर्यादृच्छिको भवेद् भिक्षुर्नावाहनं न
विसर्जनं न मन्त्रं न ध्यानं नोपासनं न लक्ष्यं
नालक्ष्यं न पृथङ् नापृथङ् न चाहं न त्वं न च
सर्वं चानिकेतस्थितिरेव । स भिक्षुः सौवर्णा-
दीनां नैव परिग्रहेत्सल्लोकं नावलोकयेच्च ।

दिशारूपवस्त्रोंको धारण करे (नग्न रहे) किसीसे नमस्कारका व्यवहार न रखे, आग्रह न करे, किसीकी निन्दा स्तुति न करे, किसी प्रकारके व्यवहारकी छठ न रखे, भिक्षाका भोजन करे, देवताका आवाहन विसर्जन मन्त्रजप ध्यान तथा उपासना आदि न करे । लक्ष्यार्थ, अलक्ष्यार्थ, पृथक्, अपृथक्, मैं, तू, सब इत्यादिकोई धिक्छेप न करे, वह एक स्थान पर कुटो बना कर न रहे, सोना आदि न लेय, वह सुवर्ण आदिके तथा शिष्य आदिके ऊपर दृष्टि भी न डाले । आशा कहिये दिशायें ही अम्बर कहिये शरीर पर ओढ़नेका जिसके वस्त्र हैं वह आशाम्बर कहलाता है और स्मृतिमें जो कहा है, कि—

जान्बोरुर्ध्वमधो नाभेः परिधायैकमम्बरम् ।

द्वितीयमुत्तरं वासः परिधाय गृहानदेत् ॥

घुटनोंसे ऊपर तथा नाभिके नीचे एक वस्त्र धारण करके तथा ऊपर दूसरा वस्त्र ओढ़कर यति गृहस्थोंके यहां भिक्षाके लिये जाय । यह स्मृतिका वाक्य वनके लिये है जो संन्यासी योगी नहीं हैं, इस

लिये ही पहले कह चुके हैं, कि-यह मुख्य नहीं है । यद्यपि दूसरी स्तुतिमें कहा है, कि-

यो भवेत्पूर्वसंन्यासी तुल्यो वै धर्मतो यदि ।

तस्मै प्रणामः कर्त्तव्यो नेतराय कदाचन ॥

जिसने अपनेसे पहले संन्यास चारण किया हो और धर्ममें अपनी समान हो उस संन्यासीको प्रणाम करे और संन्यासीको किसी समय भी नमस्कार न करे । यह वचन भी जो संन्यासी योगी न हो उसके ही लिये है । योगी संन्यासीके लिये तो किसीके लिये भी नमस्कार नहीं करना है, इसलिये ही पहले ब्राह्मणके लक्ष्यमें 'निर्ममस्कारमस्तुतिस्' अर्थात् नमस्कार और स्तुतिसे रहित, ऐसा कहा है । गया प्रयाग आदि तीर्थोंमें जाने पर अत्यन्त ब्रह्मके कारण प्राप्त हुए आश्चर्या भी उसके लिये निषेध है । पहले 'निन्दामदो इत्यादि' वाक्यके द्वारा दूसरेकी की हुई अपनी निन्दासे होनेवाले झगडा निषेध किया है और यहाँ तो अपने द्वारा होनेवाली दूसरे की निन्दा और स्तुतिका निषेध किया है । उसको तो कोई भी व्यवहार आग्रहके साथ करना उचित नहीं है ।

मित्राटनं जपः शौचं स्नानं ध्यानं सुरार्चनम् ।

कर्त्तव्यानि षडेतानि सर्वथा नृपदण्डवत् ॥

मित्राके लिये घृमना, मन्त्रका जप, शौच स्नान, ध्यान तथा देव पूजन ये छः कर्म संन्यासीको राजदण्डकी समान करने चाहिये ।

इसप्रकार स्तुतिमें देवपूजनमें आग्रह दिखाया है, यह भी योगीके लिये नहीं है । इस ही अभिप्रायसे 'नावाहनम्' इत्यादि श्रुतिमें कहा है । एक बार स्मरणका नाम ध्यान है । और निरन्तर स्मरणका नाम उपासना है, यही ध्यान और उपासना में भेद है । जैसे योगीका स्तुति निन्दा आदि लौकिक व्यवहार नहीं होता है, जैसे देवपूजन आदि धर्मशास्त्रसंबन्धी व्यवहार नहीं होता है तैसे ही लक्ष्यत्व आदि ज्ञानशास्त्रका व्यवहार भी उसका नहीं होता है । उसको ही विज्ञाते हैं-जो साक्षिदेगन्य है वह 'तत्त्वमसि' महावाक्यमें 'त्वं' पदका लक्ष्य है । वह आदि उपाधियुक्त चेतन्य 'त्वं' पदका लक्ष्य अर्थ नहीं है, किन्तु वह त्वं पदका वाच्य अर्थ है, वह वाच्य अर्थ तत् पदके अर्थसे पृथक् है, लक्ष्य अर्थ पृथक् नहीं है । अपने देहमें स्थित वाच्य अर्थ 'अहम्' (मैं) इस पदसे व्यवहार

करनेके योग्य है तथा अन्य देहमें स्थित घाच्य अर्थ 'त्वम्' तू इस पदसे व्यवहार करनेके योग्य है। लक्ष्य तथा घाच्य ऐसा दोनों प्रकारका धैतन्यरहित अन्य जड़ जंगत् 'सर्व' पदसे व्यवहार करने के योग्य है। इसप्रकारका कोई भी विफल्य योगीको नहीं फुरता है, क्योंकि-उसका चित्त ब्रह्ममें विश्राम पाया हुआ होता है, इसलिये ही वह संन्यासी एक ही स्थान पर निवास नहीं करता है, क्योंकि-यदि एक ही स्थान पर निवास करनेके लिये कोई मठ बना लेय तो उसमें ममता पैदाजानेसे यदि उसकी हानि वा शुद्धि होजाय तो उस का चित्त विक्षेपमें पड़जाय। इस ही अभिप्रायसे आर्गाङ्गपादाचार्य कहते हैं, कि—

निःस्तुतिर्निर्ममस्कारो निःस्वधाकार एव च ।

चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको मवेत ॥

संन्यासी किसीकी भी स्तुति या नमस्कार करनेमें प्रयत्नरहित, आश्रम करनेवाला, शरीर और आत्माको ही घर माननेवाला तथा आग्रहरीहित होता है।

जैसे मठ बना कर रहना अनुचित है, ऐसे ही भिक्षाके वा आचमन आदि करनेके सोने चांदीके पात्रोंमेंसे कोई पात्र रखना भी अनुचित है। यमस्मृतिमें कहा है—

हिरण्मयानि पात्राणि कृष्णायसमयानि च ।

यतीनां तान्यपात्राणि वर्जयेत्तानि भिक्षुकः ॥

सोनेके पात्र और लोहेके पात्र तथा अन्य धातुके पात्र भी यतियों के पात्र नहीं हैं, संन्यासी उनका त्याग कर देय। मनुजी भी कहते हैं—

अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निर्ग्रहानि च ।

तेषां मृद्धिः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ॥

अलातुदारुपात्रं वा मृन्मयं वैणवं तथा ।

एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वार्थमुचोऽब्रवीत् ॥

संन्यासीके पात्र किसी धातुके तथा टूटे फूटे नहीं होने चाहिये, जैसे यज्ञमें चमसपात्रकी मृत्तिकासे शुद्धि होजाती है ऐसे ही संन्यासियोंके पात्रोंकी भी शुद्धि होजाती है। तौहीका पात्र, काठका पात्र मट्टीका पात्र तथा बांसका पात्र, इतने पात्र यतियोंके होते हैं, ऐसा स्वायम्भुव मनुने कहा है। वीधायन भी कहते हैं—

स्वयमाहृतपणेषु स्वयं शीर्णेषु वा पुनः ।

मुञ्जी न वदस्वत्थं करुणानाञ्च पणके ॥

अने आप लाये हुए अथवा आप दूटकर गिरद्वय, पत्तों में यतिको भोजन नहीं करना चाहिये तथा बड़े पीपल और धंजुएक पत्तों में भी नहीं खाना चाहिये ।

आपद्यपि न कांस्येषु मलाशी कांस्यभोजनः ।

सौवर्णे राजते ताम्रे मृन्मये त्रपुलीसयोः ॥

आपत्तिके समय भी कांस्यके पात्रमें न खाय, क्योंकि—कांस्यके पात्रमें खानेवाला संन्यासी मलना भोजन है त्यों सोना चांदी तांबा मट्टी, रांग और लौहके पात्रमें भी भोजन न करे । संन्यासीको लोक फदिय शिष्योंका संग्रह भी नहीं करना चाहिये मनुजीने कहा है, पि-

एक एव चरेन्नित्यं सिद्धयर्थमसहायकः ।

सिद्धिमेकस्य पश्यन् हि तज्जहाति न हीयते ॥

अकेलेकी सिद्धिको देखता हुआ मोक्षके लिये भूत आदिकी सहायताके बिना नित्य अकेला ही बिचरे, ऐसी झूलयाला यति किसीका त्याग नहीं करता है तथा उसको भी छोड़ नहीं त्यागता है मेवातिथि भी फटत है—

आसनं पात्रलोमश्च सञ्चयः शिष्यसंग्रहः ।

दिवास्वापो वृथालापो यतेर्वन्धकराणि पद ॥

एकाहात्परतो ग्रामे पश्चाद्वाहात्परतः पुरे ।

वर्षाभ्योऽन्यत्र यत्स्थानमासनं तदुदाहृतम् ॥

उक्तालाव्वादिपात्राणामेकैकस्यापि संग्रहः ।

भिन्नोभेद्यमुजश्चापि पात्रलोमः स उच्यते ॥

गृहीतस्य तु दण्डादेर्जितायस्य परिग्रहः ।

कालान्तरोपभोगार्थं सञ्चयः परिकीर्तितः ॥

शुश्रूषालामपूजायशोऽर्थं वा परिग्रहः ।

शिष्याणामनुकारययात्स ज्ञेयः शिष्यसंग्रहः ॥

विद्या दिनं प्रकाशत्वादविद्या रात्रिरुच्यते ।

विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवास्वाप उच्यते ॥

आध्यात्मिकीं कथां मुक्त्वा भैक्ष्याभ्यां लुस्तुतिम् ।

अनुग्रहात्पथि प्ररनो वृथालापः स उच्यते ॥

सासन, पात्रपा लोम, सञ्जय, शिष्यसंग्रह, विधाशन तथा वृथा भाषण ये छः पापे संन्यासियोंको मन्वन्तम जालेन बांधे हैं । प्रामां एक दिनसे अधिक रहना, शहरमें पाँच दिनसे अधिक और खोमोंसे अन्य समयमें एक ही स्थान पर रहनेका नाम आसन है । भिक्षापो धनप्राप्त भोजन करने वाला यदि यदि तौबी आदि पीले कपड़े पाधोंमेंसे एक २ का भी संग्रह करे तो वह पात्रलोम कहलाता है । जो एक २ वगैर आदि ग्रहण करलिया है, उससे अधिक त्यागकों काममें आज्ञायमा ऐसे विचार से ग्रहण करलिया जाय तो वह सञ्जय कहलाता है । अपनी सेवाके लिये, लाभके लिये, पुत्रके लिये, वशके लिये वा दयादश भी शिष्यों को आशमें रहना शिष्यसंग्रह कहलाता है । प्रकाशरूप होनेसे विषा दिन है और आदिवा रात्रिरूप है, इसलिये विषाके अन्त्यासमें प्रमाद करना दिवाशयन कहलाता है । अध्यात्मशास्त्रकी पद्यामें, भिक्षा मांगनेके समय अथवा देयताकी स्तुति करने समय जो आपदयक पातना पड़ता है उसको छोड़कर मार्गमें स्वामनेसे जो अनुपय आता हो उसके ऊपर अनुग्रह करके उससे जो शुशलप्रदान करना वह वृथापाप कहलाता है ।

शिष्योंका संग्रह न करे इतना ही नहीं किन्तु उनको देने भी नहीं श्रुतिमें 'न च' कहकर चकारका ग्रहण किया है । इसलिये स्मृतिमें निवेदकी हुई अन्य वस्तुओंको भी त्याग देय । वे निषिद्ध वस्तुएं मेधातिथिन विचार्यो हैं—

स्थावरं जङ्गमं बीजं तैजसं विषमायुधम् ।

पष्ठेतानि न गृहीयाद्यतिसूत्रपुरीषश्च ॥

रसायनं क्रियायादं ज्योतिषं प्रायश्चित्तयम् ।

विविधानि च शिल्पानि वर्जयेत्परदारवत् ॥

स्थावर, जङ्गम, बीज, तैजस पदार्थ, विष तथा शस्त्र इन छः वस्तुओं को यदि मूत्र और पुरीषकी समान जान कर ग्रहण न करे । रसायन, फर्मके विषयका वाद, ग्रहफल आदिका विचार करना, खरीदना घेचना तथा फारीगरी इन पातोंको परस्त्रीकी समान त्यागदेय ।

योगीको लोफिक तथा यदि व्यवहारमें जो बाधक वस्तुएं हैं उनका त्याग करना कहा है, अब प्रश्नोत्तरसे अत्यन्त बाधक वस्तुओंका दिखाकर उनके त्यागको कहते हैं—

आवाधकः क इति चेदावाधकोऽस्त्येव । यस्माद्भि-

क्षुर्हिरण्यं रसेन दृष्टं चेत्स ब्रह्महा भवेत् । यस्मा-
द्विक्षुर्हिरण्यं रसेन स्पृष्टं चेत्स पौलकसो भवेत् ।
यस्माद्विक्षुर्हिरण्यं ग्राह्यं चेत्स आत्महा भवेत् । तस्मा-
द्विक्षुर्हिरण्यं रसेन न दृष्टं न स्पृष्टं च न ग्राह्यञ्च ।

प्रश्न-यतिको अत्यन्त बाधा करनेवाला क्या है ? उत्तर-उसको
अत्यन्त बाधा करनेवाली वस्तु है, क्योंकि-यदि वह सुवर्णको प्रीति
के साथ देखता है तो वह ब्रह्महत्या करनेवाला होता है । यदि वह
सुवर्णको प्रीतिपूर्वक छूता है तो चायडाल होता है । यदि वह सुवर्ण
को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करता है तो वह आत्महत्या करता होता है, इस
लिये संन्यासी सुवर्णको प्रीतिपूर्वक न देखे, न छुए और न ग्रहण करे ।
'यतिको अत्यन्त बाधक है' ऐसी प्रतिज्ञा करके सुवर्णको बाधक
कहा है । यदि सुवर्णकी इच्छा करके आदर के साथ देखे तो ब्रह्म-
हत्या होता है, क्योंकि-सुवर्णमें आसक्ति होजानेके उसको पानेका
तथा रक्षा करनेका सदा यत्न करता हुआ यति, सुवर्णके मिथ्यापन
को मिटानेके लिये संसारका मिथ्यापन दिखानेवाले धेवान्तके
बाक्योंमें दोष लगाकर सुवर्णको ही सत्य बताने लगता है, इससे
माना वह यति शास्त्रसिद्ध ब्रह्मत्वकी हिंसा करता है अतएव ब्रह्म-
हत्या है । स्मृति भी कहती है—

ब्रह्म नास्तीति यो ब्रूयाद् द्वेष्टि ब्रह्मविदञ्च यः ।

अभूतब्रह्मवादी च त्रयस्ते ब्रह्मघातकाः ॥

ब्रह्महा स तु विज्ञेयः सर्वधर्मघातिष्कृतः ।

जो 'ब्रह्म नहीं है' ऐसा कहता है और जो ब्रह्मज्ञानोंसे द्वेष करता है
और मिथ्या ब्रह्मज्ञानों की वनता है ये तीनों ब्रह्महत्यारे हैं । सब धर्मोंसे
अप्रेम हुए ऐसे पुरुषोंको ब्रह्महत्यारा जानो । जानकर सुवर्णको छुएतो
मैं वह छूनेवाला संन्यासी पतित होनेके कारण पौलकस कहिये
स्लेच्छकी समान होजाता है । इस पतितपनेको स्मृति भी कहती है—

पतत्यसौ ध्रुवं भिक्षुर्गस्थ भिक्षोर्द्वयं भवेत् ।

धीर्पूर्वं रेतउत्सर्गो द्रव्यसंग्रह एव च ॥

जो संन्यासी जानकर वीर्यपात तथा घनका संग्रह करता है वह
निश्चय पतित होजाता है ।

संन्यासी इच्छापूर्वक सुवर्णको न लेय, क्योंकि-सुवर्णको लेनेसे
वह देह इन्द्रियादिके आत्माका घातक होता है, क्योंकि-अपने

आत्माके अस्वस्वप्नेको छोड़ कर उसने आत्माको सुषण आदि द्रव्यों का भोका माना है । आत्माका उलटा मान सर्वपापरूप है, ऐसा स्मृति कहती है—

गोऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते ।

किं तेन न कृतं पापं चौरिणात्मापहारिणा ॥

आत्माका स्वरूप है तो अन्य प्रकारका परन्तु तो भी जो अपनी इच्छानुसार और ही प्रकाशका मानता है, उस आत्माका हानन करने वाले चोरने जौनता पाप नहीं किया । सब ही किया ।

आत्मघातीको अनेकों दुःखोंसे भरे उस लोककी प्राप्ति होती है, जिसमें लेशमात्र भी सुख नहीं है । शक्ति भी ऐसा ही कहती है—

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।

तांस्तो प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्मह्नो जनाः ॥

जो आत्मघाती पुरुष हैं वे भर कर उन लोगोंमें जाते हैं, कि—
जिन अन्धकारसे भरे लोकोंमें असुर जाया देरते हैं ।

सुषणका दर्शन, स्पर्श और ग्रहण जैसे दोषका कारण है ऐसे ही चावके साथ सुषणकी पातें सुगना, उसके सुग्न माना तथा उस से क्रयविक्रय आदिका व्यवहार करना यह भी प्रत्यक्षायका ही कारण है । इच्छाके साथ सुषण को देखना दोष उत्पन्न करता है, इस कारण संन्यासीको सुषणके लय व्यवहार त्याग देने चाँदिये, सुषणके त्यागका फल कहते हैं कि—

सर्वकामा मनोगता व्याघर्त्तन्ते, दुःखे नोद्विग्नः

सुखे निस्पृहस्त्यागे रागे सर्वत्र शुभाशुभयो-

रनमिदमेहो न द्वेष्टि न मोदते च सर्वेषामि-

न्द्रियाणां गतिरुपरमते च आत्मन्येवावस्थीयते ॥

जो पुरुष धनकी इच्छाको त्यागकर परमात्माके ही स्थिति करता है उसके मनमें रहनेवाली सब इच्छाओंका नाश होजाता है, यह दुःखमें डूबेगा नहीं पाता है, सुखमें निरस्पृह रहता है, राग त्याग सर्वत्र शुभ अशुभमें स्नेह नहीं करता है, यह किसीसे द्वेष नहीं करता है, यह किसी पदार्थसे द्वेष नहीं मानता है, और उसकी सब इन्द्रियोंकी गति विषयोंमेंसे हट कर परमात्माके ही ठहर जाती है ।

पुत्र, स्त्री, घर, जेत आदि सब भोग पदार्थोंका मूल सुषण कहिये प्रव्य है अतः प्रव्यकी त्याग देनेसे स्त्री पुत्रादिकी मनमें की इच्छा भी निरुत्त होजाती है । कामकी निवृत्ति हुई कि—फलसे प्राप्त होने

शासन, पायला लोथ, सञ्चय, शिष्यसंग्रह, दिवाशन तथा इथा भाषणा ये छः गौण संन्यासियोंको वनधनमें डालने दालो है । ग्राममें एक दिनके अधिक रहना, शहरमें पाँच दिनसे अधिक और श्रामासेर अन्य समयमें एक ही स्थान पर रहनेका नाम शासन है । भिक्षाके अन्तर्गत भोजन करने वाला यदि यदि तोंगी आदि पीछे फरे पात्रोंमेंसे एक २ का भी संग्रह करे तो वह पात्रलोग कहलाता है । जो एक २ दण्ड आदि ग्रहण कर लिया है, उससे अधिक भागोंको काममें आजायगा ऐसे विचार से प्रहारा कर लिया जाय तो वह सञ्चय कहलाता है । अर्पण सेवाके लिये, लाभके लिये, पूजाके लिये, यज्ञके लिये वा दयादश भी शिष्यों को साधनमें रखना शिष्यसंग्रह कहलाता है । प्रकाशरूप होनेसे विद्या दिन है और गविद्या रात्रिरूप है, इसलिये विद्याके अभ्यासमें प्रमाद करना दिवाशयग कहलाता है । अध्यात्मशास्त्रकी पद्यामें, भिक्षा मांगनेके समय अथवा देवताकी स्तुति करते समय जो आवश्यक चीजें होना चाहती हैं इतनी छोड़कर मार्गमें सामनेसे जो मनुष्य जाता है उसके ऊपर अनुग्रह करके उससे जो कुशलप्रश्न करना वह दयालाप कहलाता है ।

शिष्योंका संग्रह न करे इतना ही नहीं किन्तु उनको देख भी नहीं श्रुतिमें 'न च' कहकर चकारका ग्रहण किया है । इसलिये स्मृतिमें निषेधकी हुई अन्य वस्तुओंको भी त्याग द्य । वे निषिद्ध वस्तुएं मेधातिथित दिखायी हैं—

स्थावरं जङ्गमं बीजं तैजसं विपमायुधम् ।

पडेताम्रं न गृहीयाच्चित्सूत्रपुरीषवत् ॥

रसायनं क्रियावादं ज्योतिषं क्रयविक्रयम् ।

विविधानि च शिल्पानि वर्जयेत्परदारवत् ॥

स्थावर, जङ्गम, बीज, तैजस पदार्थ, विप तथा शस्त्र इन छः वस्तुओं को यदि मूत्र और पुरीषकी समान जान कर ग्रहण न करे । रसायन, कर्मके विषयका वाद, ग्रहफल आदिका विचार करना, खरीदना बेचना तथा कारीगरी इन बातोंको परछाईकी समान त्यागदेय ।

योगीको लौकिक तथा वैदिक व्यवहारमें जो बाधक वस्तुएं हैं उनका त्याग करना कहा है, अब प्रश्नोत्तरसे अत्यन्त बाधक वस्तुओंको दिखाकर उनके त्यागको कहते हैं—

आवाधकः क इति चेदावाधकोऽस्त्येव । यस्माद्भि-

